

مجموع عبد الحليم بن أبي

النجدية

تحتوي على تسع كتب ورسائل (١) الاربعين النووية وشرحها للإمام
النووي (٢) عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (٣) أصول الايمان
(٤) فضل الاسلام (٥) كتاب الكبائر (٦) نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم
المرسلين - الاربعة لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب (٧) الرسالة
السنية في الصلاة وما يلزمها لامام السنة احمد بن حنبل (٨) كتاب الصلاة
(٩) الواجب الصيب من الكلم الطيب - كلاما للمحقق ابن القيم رحمهم
الله تعالى ورضي عنهم

وهي مطبوعة بمطبعة المنار ووضبوطة أحاديثها بالشكل الكامل

تباع بمكتبة المنار وثمنها ٢٠ قرش صاغ ومن الورق الجيد ٢٥ قرش

نفس القرآن الحكيم

هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة للعالمين
جامع لاصول العمران وسن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان
بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفسد وحفظ المصالح
وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الاسلام

الاستاذ الامير

شيخ محمد عنبه

الحسين الثاني

أوله «سيقول السفهاء» وفيه صفوة ما قاله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في دروسه
في الأزهر وقد اعتمدنا بعدد الايات فيه على المصحف المطبوع في الاستاذة والمصحف
المطبوع في ألمانيا وفرقنا بينهما بنقطتين هكذا :

تأليف

السيد محمد رشيد رضا

مفتي مجلس العلماء

و حقوق الطبع والترجمة محفوظة له

الطبعة الاولى بمطبعة المنار بشارع درب الجماهيز بمصر سنة ١٣٢٥

فهرس عامر للجزء الثاني من التفسير

صفحة	صفحة
٤٨٤	٢٣٥ الآخرة - لا تطلب وحدها
٤٠٣	٣٠١ آدم . البشر قبله
٢١٥	٣٢٤ آل ياسر - تعذيبهم
٠٢٠١	٣٩٧ آيات الله . أخذها هزوا
١٩٥	٢٨ آيات الله على بوة بيه
٣٣٣	٦٠ آيات الله في الارض
٠٤٠	٦١ آيات الله في اختلاف الليل والنهار
٣٩٩	٦٠ آيات الله في السموات
٣٦٠	٦٦ آياته في الرياح والسحاب
١٩١	٦٣ آياته في انزال المطر
١٩٢	٦٢ آياته في الفلك (السفن)
٠٤٣٦	١٥٧ آيات الصوم
٣٠٤	١٧ الآيات الكونية لا تهدي المعاند
٣٨٨	٠٣٠٣ آية دخول الجنة
٤٢٧	١٤٣ آية ولكم في القصاص
٢١٦	١٤٩ آية الوصية للوالدين غير منسوخة
٩٢	٩١ الأئمة الأربعة . إبطالهم التقليد ٨٩ - ٨٩
٩٣	٨٩ - ٨٦ أئمة الضلال وأئمة الهدى
٤٦	١٢٧ ابن السبيل
٩١	٩٠ أبو حنيفة - نهيه عن التقليد
١٢٥	١٩٤ « رأيه في حكم الحاكم
	أبو بكر بيعته
	الاتعاظ من الامان
	الإتيان للامال وإحسانها
	إتيان البيت من ظهره
	الإثم في أكل الاموال
	الإثم - معناه
	الاثير . قيام الروح به
	الاجتهاد حياة الدين
	الاجتهاد - منعه
	الاجرة على العبادة
	« على التعليم
	أحاديث في الصلاة
	أحد والاحزاب
	لاحسان للطلقة
	« يشمل الفرائض
	لاحصار عن الحج
	الأحكام الواجب معرفة دليلها
	« التي يعذر حامل دليلها
	« التبعية والمعقولة
	أحمد - - نهيه عن التقليد
	الإحار بالذات عن المعني

صفحة		صفحة	
٣٩٧	الاستغفار مع الاصرار	٢٨٦	الاختلاف- الحكم فيه للكتاب
١٠٤	الاستقلال في الدين وغيره	٢٨٨ و ١١٧	الاختلاف في الكتاب
٤٥٤	استقلال الأمة . حمايته	٢٨٢	د في البشر
٤٥٥	الاستئناف النحوي	١٨٦	اختيان النفس
٤٤٩	الاسرائيليات	٤٧٢ و ٤٥٣	الاخلاق والامم
٤٦٤	» والقِرآن	١٦٢	» والصيام
٤١٤	الاسلام دين الفطرة	٢١٤	الاخلاص في الحج
٤٧٥	» . ابطاله الزخرف الديني	١٩٢	الأذان — الأجرة عليه
٤٢٠	» . إصلاحه لعادات الحداد	٤٠٧	الارضاع . وجوبه على الأم
٤	» جامع لمصالح الروح والجسد	٦١	الأرض — استدراكها
٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	» جنسية ٢٧٣ و ٣٠٣ و ٣٠٨ و ٤٣٥	٦٤	» انفصالها عن الشمس
٢٣٤ و ٢٣٣	» جمعه بين خير الدارين	٢٨٦	أركان الحرب
٢٥٠ و ٢٤٠		٣٩٨	الازواج . حالهم اليوم
٣	» حال الناس قبله	١٢٧	الاسارى — فكهم
٣٧٧	» حكمة في النساء	٤٧١	الاسباب والمشيمة
٢٥٨	» . العبث به	٩٧ و ٠٦٩	الاسباب والمسببات
٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٥٩	» الغرور به	٢٢٦ و ١١	أسباب النزول
٣٥٠ و ٣٤٢	» كونه يسرا	٥٨	أسباب النزول لآيات العقائد
٢٨٠ و ٢٨٠	» وانخالفة الملاك فيه	١٦٢	الأستاذ الامام في رمضان
٣٤٦ و ٣٤٥	» والعبران	١٣٠	الاستبداد في المسلمين
١٩٧	أسلوب الحكيم	٢١٠	الاستبداد والثروة
٢٢٢	أشهر الحج	٣٤	الاستعانة بالصبر والصلاة
١٠	أصحاب أبي حنيفة والتقليد	٤٧١	استعداد الأمم
٧٠ و ٧١	اصطناء الله	٢٦٨	الاستعداد لقبول الحق

صفحة	صفحة
٤٧١	٤٢١
٣٠٣	٣٤٩
٤٨٤	٤٥٨
٤٦١ و ٤٥١	٤٨٥
١٣٢	٢٢١
٣٠٣	٣٧٨
٣٤٣	٢٤٤
٠٢٩٥	١٣٣
٤٧٢	١٢٥
٤٨٣	٤٥٩ و ٤٥٦
٤١٤ و ٤٠٩ و ٤٠٧	٣١٧
٣	٢١١
٤	١٠٤
٢٧٦	١٨٩
٤٠	١١٤
٢٠٠	٢٠٩
٣٦٥	٤٥٥
٢٠٠ و ١٩٨	٣١١
٤٨٨	٤١٤
١٧٠	٣١٠ و ٣٠٧ و ٢٤٨
٦٨	٣٠٧ و ٢٥٤
٩٥ و ٧١	٠٥٢
٤٥٦	٤٦٨
٤٠٢	٤٨٤
الام . اسعاده	الاصلاح الديني
» تعرف أخبارها	الاعنات في الدين . فيه
» الجاهلة - رأيها في الملوك	الاعنياء . ما يجب عليهم
» حياتها وموتها	» . افتتان الجمال بهم
» ذنوبها المهلكة	إفراد الحج والقران والتمتع
» سنن الله فيها	الافرنج - قولهم في نسائنا
» عزتها	الافساد واهلاك الحرث والنسل
» نشوءها	الأقارب - تعاديههم بمصر
» هلاكها	الافتداء - معناه
» والاستقلال	اقراض الله
الأم . لإرضاع ولدها	الأقربون
أمة الإسلام - كونها وسطاً	الاكراه على الدين
» » شهادتها على الأم	الأكل من الطيبات
الامة . معانيها	أكل الأموال بالباطل
» مخاطبتها بالأحكام	» النار مجازاً
أمور الدنيا - تفويضها اليها	إلقاء النفس في التهلكة
» أنى » معناها	ألم تر . معناها
الانبياء وما جاؤا به	أم - معناها
الانتخاب الطبيعي	إمام الحرمين . قصة رضاعه
الأنجيل . بيانه	الأمرء ٢٤٥ - ٢٤٨ و ٣٠٧ و ٣١٠
الأنداد . اتخذهم لله	» سياستهم العوام بالعلماء
» قسمان	الأمر بالمعروف الخ
الاتفاق للحرب ورفعة الأمة	الأم احياؤها بالشجاعة
انكار المنكر	» اختيارها روماء

صفحة		صفحة	
٤٣٤	الإيمان والصلاة	٦٥	الأنهار من المطر
٢٥٢	» — وزنه بالقرآن	١٢٤	أهل الكتاب . إيمانهم
٣٦٧	الإيمان — أحكامها	١٨	» » جورهم وتقليدهم
٣٦٩	» تعظيمها	» » حرص النبي على إيمانهم	١٧
٣٧٠	« — لغوها وعزمها	٣٥٤	» » ليسوا مشركين
١٦٤	الايام المعدودات	١٦	» » في الجاهلية
٢٣٧	» » بالحج	٨١	الاولياء
٢٣٧	أيام منى والتشريق	٤٠٩	الاولاد للآباء
	﴿ ب ﴾	١٤٦	اولو الالباب — مخاطبتهم
١٨٩	الباطل	٤٨٤	اولو الامر في الاسلام
١٠٨	الباغي والعادي	٣٧٠	الايلاء من النساء
٣٠٥	البأساء والضراء	١٢٦-٢٢١ و ١٠	الإيمان — آيته وثمرته
٩٩ و ٨٢	البدع — اتتألمها الينا	٤٠٣ و ٣٦٦ و ٣٠٩	و ٢٩٣
٣٠٧	» — غلبتها	١٢١	» حقيقته
٠٩٨	بدع الجنائز والمقابر	٣٦٦	» أركانه الثلاثة
٠٨٠	» الموالد	٤٠٤ و ٣٦٦ و ٢٥٥	» استلزامه العمل
١٢٦	بذل المال على حبه	٣٢٦	» أصوله الثلاثة
٤٦١ و ٤٥٧	البذل في المصالح	٣٢٦ و ١٢٣	» بالله — فائدته
١٢١	البروالايمان	١٢٥	» بالبينين — فائدته
٢٠٢	البر هو التقوى	١٢٢	» الحقيقي والتقليدى
٠٢٩٥	البشر — كيفية نشوءهم	٣٢٦ و ١٢٣	» باليوم الآخر
٣٠١	البشر قبل آدم	٤٨٦	» سبب للنصر
٢٩٤ و ٢٧٩	« « الرسل	١٢٣	» الكامل والناقص
		٢٧٢	» « اطلاقان

صفحة	صفحة
٤٧	البغي منشأ الخلاف ٢٩١
١٦٨	بلال - تعذيبه ٣٢٤
٠٤٦	بنو اسرائيل - الاعتبار بهم ٠٢٦٧
١٠٥	بنو اسرائيل - مؤرخهم ٤٨١
٤٢٢	البوير - انتصارهم ٤٨٦
١٦١	بيع العادة ١٩١
٣٠	« النفس بمرضاة الله ٢٤٩
٠٢٦٨	ليبوت - فسادها ٤٠٤ و ٣٩١
٠٨	تفسير قوله تعالى « لنعلم » ٤٧٧ و ٤٧٤
٣	تقاليد اليهود والمشركون ٤٦٦
٧	التقليد والشكوك ٢٨٨ و ٢٧٣ و ١١٠ و ٨٤
١٦	تقليد أهل الظهور ٢٦٧
٩٨ و ٩٤ - ٨٢ و ٧١ و ٢٩ و ١٨	تأويل النصوص ٨٥
٤٤٨ و ٢٧٣ و ١٢٢ و ١١٧ و	تبديل نعمة الهداية والوحدة ٢٧٢
٩١	التقليد - حجة مجوزه ١٢٧
٩٢	» » التفصيل فيه ١١٠ و ١٠٥ و ٠٩٧
٩٣	التقليد المحض لاعذر فيه ٠٣٩٤
١١٨	التقليد والشقاق ٣٠
٤٨٤	التقليد لا يتفق الناس عليه ٢٩
٤٣٧	التقليد في الكفر والايمان ٢٢٥
٠٢٧٣ و ١٣٤	التقوى ٣٨٨
١٥٩	التقوى بالصيام ٧٧
٢٢٥	التقوى خير الزاد
٢٠٩	النهوى وكون الله مع المتقين
	البغي منشأ الخلاف
	بلال - تعذيبه
	بنو اسرائيل - الاعتبار بهم
	بنو اسرائيل - مؤرخهم
	البوير - انتصارهم
	بيع العادة
	« النفس بمرضاة الله
	ليبوت - فسادها
	تفسير قوله تعالى « لنعلم »
	تقاليد اليهود والمشركون
	التقليد والشكوك
	تقليد أهل الظهور
	تأويل النصوص
	تبديل نعمة الهداية والوحدة
	تبرؤ المتبوعين والأتباع
	التجارة في الحج
	تحرير الرقيق
	التحليل والتحریم
	تحليل المطلقة - تحریمه
	التربية بالعمل
	تزكية النبي الامة
	النزود للحج والاتكال
	التسريح باحسان
	النهوى وكون الله مع المتقين

صفحة	٢٣٩	التقوى مقصد العبادات
٦٦	٠٣٩٩	تقوى الله في النساء
٢٠٢	٤٠٢	تكافل الامة
٣٨٢	٢٢٤	التكرار
٠١٣٨	١٩٨	التكوين - كيفيته
٤٦٨	١٩٠	التليس في المعاملة
٤٥٤	٢٣٨	التلية
٢٨٦	١٩١	التأمم - يعها
٢٢٤	١٨٣	التمتع بالنساء ليلة الصوم
٢٤٢	٠٢١٨	التمتع بالعرة
٨٧	١١٤	تمثيل بليغ
١٠٥	٢٥٦	التنازع الديني
١٤٠	٤٨٧	تنازع البقاء
١٩٤	٢٠٩	التهلكة بعدم الاستعداد
٠١٨	٢١٠	« بفقد الثروة
٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	٥١	توبة الله على الناس
٤٣٥ و	٥٧	التوحيد
٣٠٣ و ٢٥٩	١٧٠	التوراة - بيانها
٣١٩	٣٥٧ و ٩٨ و ٨٢ و ٠٧٣	التوسل ٧١ و ٧٣ و ٨٢ و ٩٨ و ٣٥٧
٢١١ و ٢٠٤	٧٠	التوكل والاسباب
٤٨٦	٢٢٤	« والتزود للحج
	١٩١	التولات والتناحيس
	٣٩٥	التيس المستعار
	٢١٠	اثروة أساس القوة
٢٨٤		حاجة البشر الى الرسل

صفحة		صفحة	
٢٧	الحق معارضته تظهره	٣٦٢	الحائض . أحكامها
١١٢	» والباطل	١٩٣	الحاكم - تعريفه
٣٨٠	حقوق الزوجين	٧٢	الحب . انواعه وكونه عبادة
٧٩	الحقيقة والتسريعة	٧٢	حب المؤمنين لله
٨١	حكايات المتصوفة الضاربة	٠٧٣	» المشركين للانداد
٢٤٧	الحكام - استكبارهم عن النصيحة	٣٢٦	حبوط الاعمال بالردة
٢٥٤ و ٢٤٥	الحكام الظالمون . افسادهم	٢٦٦	الحجب بين العبد والرب
٢٤٧	الحكام في الجمع والمواسم	٢١٦ - ٢١٣	الحج . اركانه ومشروعيته
٣٦١	الحكم - دورانه مع العلة	٢٢١	حجة الوداع
٠٢٨٦	» في الاختلاف بكتاب الله	٠٤١٨	الحداد وما يمنع فيه
٣٦١	حكم الاحكام	١٨٨	حدود الله
١٩٣	حكم الحاكم لا يبجل الحرام	٢٠٨ و ٢٠٤	الحديبية - صلحها
٢٢٥	حكمة الاحرام	٣٩٢ و ٣٩٥	حديث العسيلة
١٩٦	» اختلاف الأهلة	١٢٥	حديث لاوصية لوارث
٣٥٥	» الزوج بالكتايات	٤٠١	» معقل بن يسار
١٨١	» الدعاء	٢٠٩	الحرب . عدتها العلم والمال
٤٧٥	» الزخرف في اليهودية	٢١١ و ٢٠٤	حرب النبي وأصحابه دفاع
٢٠٠	» سكوت الانبياء عن علوم الدنيا	٤٠٥	حرف الخطاب في اسم الإشارة
٠٤٣١	» الصلاة وفائدتها	٤٣	الحزن لا ينافي الصبر
١٥٩	» الصيام	٢٣٦	الحساب - سرعته
٤١٦	» عدة الوفاة	١٢٥	حفاظ القرآن والجهاد
١٤٣	» القصاص	١٠٠	الحق . الاقرب اليه والأبعد عنه
٤٢٦	» متعة المطلقة	٣٠٣	» تحمل الشدائد لأجله
٢٢٤	» محرمات الاحرام	٣٢١	» شرط غلبته

صفحه	صفحه
٤٨٤	الحكمة في القرآن ٣٠
٤٨٣	الحكومة الاسلامية مقودة ٣٤٥
٢٤٢	الحلال الطيب ٩٦
٢٤١	الحلف على الشر ٣٦٨
٠٣٨٩	الحلاف . ذمه شرعا ٣٦٨
٥٩	الحمل . مدته ٤٠٨
٠٥٤	الحنيفة السمحة والقرآن ٨٢
٣٢٩	حياة الشهداء ٣٩
٣٣١	الحياة الاجتماعية ٢٨٣
٣٣٤	د الزوجية ٣٧٧
٣٣٥	د معانيها ٤٥٢
٣٣٦	الحيلة لمنع الزكاة ٠١٢٩
٣٣٧	د - د في المال والدين ٠١٢٩
١٠٧	د - منافعها ٣٣٧
٢٨٢	الخنزير - تحريمه ١٠٧
٣١٥	الخير والشر - أيهما اسبق ٢٨٢
١٨٧	د بمعنى المال ٣١٥
	الخيطان الابيض والاسود ١٨٧
	﴿ د ﴾
١٧٠	دنيال - كتابه ١٧٠
٠٣٨١	درجة الرجل على المرأة ٠٣٨١
٠١٧٩ و ١٥	الدعاء ٠١٧٩ و ١٥
٢٣٦	د بالحال والعمل ٢٣٦
	د في الدين والحكام ٢٥٤
	د الدين ١١٧ و ٢٥٤ - ٢٨٨ و ٢٥٨
	د عرضه على الكتاب والسنة ١١٨
	د - ٢٨٥ و ٢٩٤

صفحة		صفحة	
٢٣	الدين محه وجوهره	٢٣٤	الدعاء بحسنة الدنيا والآخرة
٤٧٥	دين اليهودية موقت	٢٣٣	» بحفظ الدنيا
١٤٢	دية القتل	٤٨٧	» والحرب
	﴿ ذ ﴾	٠١٨١	» وحكمته
٢٣٨	الذكر في عرفة والعيد	٣٠٢	دعاة الوفاق — إيذاؤهم
٢٣١	ذكر الله كذكر الآباء	٢٦٨	الدعوة . بلوغها وعدمه
٣٢	ذكرنا لله وذكره لنا	٢١٢	» إلى الدين وطرقها
١٢٦	ذوو القربى	٣١٠	دعوة المسلمين إلى الإسلام
	﴿ ر ﴾	٢٧١ و ٢٦٩	الدنيا . تزيينها للكفار
٠ ٤٨٤	الرؤساء والملوك . اختيارهم	٤	لديانة الروحانية المحضة
٣٩٩	» منهم الاصلاح	٤	» الفطرية الجامعة
٢٧٠ و ٨٥	» والمرء وسون	٣	» المادية المحضة
٩٦	» » تضامنهم	٢٥٤	لدين — أخذه بمجملته
٦٩ و ٦٧	رؤساء الدين — جنائهم عليه	٣٠٩	» أنصاره الأدياء
٣٠٧ و ١١٠ و ٩٨ و ٩٦		٦٧	» خذلانه بترك العلم
٠١٢	الرأفة والرحمة		» الخلاف فيه (راجع الخلاف)
١٦١	رأفة الصائم	٣٠٧	» رابطة سياسية
١٩٠	الربا	٠٥٣	» الغيرة عليه
٣٢٨	الرجاء	٣٤٥	» الغلوفيه
٣٩٨	الرجال . طغيانهم على النساء	٢٤٣	» كلام أهل الدنيا فيه
٠٣٨٠	الرجل . حقه على امرأته	٢٠٧	» كونه لله
٠٣٨١	» . رياسته على امرأته	١٧٤	» كونه يسراً
٣٧٦	الرجعة	٢٤١	» لإصلاح بدونه
		١٤	» مجلاً ومفصلاً

صفحة	٤٦٢	الرجوع إلى الله
٩٨	٠٦٠	الرحمة . دلالتها في الخلق
١٠	١٧٤	الرخص في الاسلام
١٢٨	٣٢٦	الردة وجبوت الاعمال
٣٠٥	٠٢٧٤	الرزق بغير حساب
٣٤٥	٤	الرسول . كونه شهيداً على أمته
٤٠٣	٤٠٨	الرضاعة . مدتها
٤٠٤	١٨٥	الرفث الى النساء ليلة الصوم
٣٦٠ و ٣٥٢	٢٢٣	» في الحج
٠٤٠٣	١٧٦	رفع الصوت بالدعاء
٣٦٤	٩٩	» » بالعبادة
٣٦٦	١٢٧	الريق . تحرره
٤٣٠	١٧٣	رمضان . تقييد صيامه بشهوده
١٠٣٩٨	١٦٣	» النفقة فيه
٠٣٩١	١٦٩	» وانزال القرآن
٣٥٦	١١	الروايات . جناتها على التفسير
٤١٥	٣٦٥	الرواية . الجنون بها
٤١١	٤٦٥	» والعلوم بعد الاسلام
٣٨٠	٤٠	الروح . جسمها الاثيري
٣٦٦	١٤	روح النبي والدين
٩٨ و ٨٢	٩٨	الرياسة في الدين من الفحشاء
٢٦٢	١٩٢ و ٢١٤	الرياء
١٩٠	٦٦	الرياح . تصريفها
١٣٤		

صفحة	صفحة
٦٥	سبل الله ٤٥٤
٤٧١	د د وعلامة أهلها ٢٥١
٤٧٢	د د وسبل الشيطان ٢٥٧
٠٤٦٢	السحاب ٦٦
٢٣٦ و ١٨٠	سرية عبد الله بن جحش ٣١٧
٠٣٠٣	سعادة الدارين ٣٦٦
٤٦١ و ٠٤٥١	السفر الميبح للقصر ١٦٥
٤٦٤ و ٩٨	سفر اصموئيل . كاتبها ٤٦٩
٢٨٢	السفه والسفاهة ٢
٠٢٧٤	السكر في مصر ٣٣٩
٤٦٧ و ٤١	السكنة في الثابوت ٤٧٦
٢٧٥	السلطين والخلاف ٢٥٤
٣٨	السلطان والخلافة في الأرض ٢٥٩
٤١	السلف . سيرتهم ٣٤٦
٣٢١	د هدايتهم للعامة ٨٩
٢٥٨	السلم ١٩٠
٩٧	د . الدخول فيه ٢٥٣
١٩١	سنة القرآن في البيان ٤٤٧ - ٤٤٩
٢٥٩	السنة مينة للقرآن ٣٠
٣٠٧	سنن الجاذية ٦٦
ش	د اجتماعية ٤٥٣
٤٨	السنن الاجتماعية في قصة طالوت ٤٨٣
٩١	سنن الفطرة ٢٣٥ و ٣٥٠
٤٩٦	سنن الله . جهل التقليدين بها ٣٠٧

صفحة	صفحة
	الشجاعة والترغيب فيها ٤٥٤
	الشدائد . تحملها للحق ٣٠٣
١٦٢	الصائمون . حالهم ٤٨٥
٠٤١	الصابرون . بشارتهم ٤٨٥
٣٨	» . كون الله معهم ٥٧
٤٢	» . وصفهم ٧٦ - ٦٨
١٣٣	الصبر وأنواعه ٣٥٧
٣٥	» . حقيقته ولاستعانة به ٣٥٤
٤٨٦ و ٤٨٢	» . سبب الصبر ١٩٧
٠٣٠٧	الصحابة . الاقتداء بهم ٣٤٥
٢٢٤	» . تعذيبهم ٣٥٠
٢٣٥	» . فضلهم ٤٦
٣١	» . فقهم ٨١
٣٢٠	» . كرههم للقتال ٤٨٣
٢	صخرة بيت المقدس ٣٥٧ و ٢١ و ٦٩ و ٥٦
٤٥٦	الصدقة بواعثها ١١٨
٤٥	الصفاء والمروة ٤٥٣ و ١٠٥ و ٤٨ و ٢٣
١١ و ٢	الصراط المستقيم ٣٦٦
٠٤٣٨	الصلاة . أسرار أعمالها ٣٢٤ - ٣١٠
١٢٨	» . اقامتها وفائدتها ٤١١
٤٣١	» . حكمها وفائدتها ٤٨٦
٣٧	» . الاستعانة بها ١٠٥ و ٧٩
٤٣٨	» . عدم الرخصة في تركها ٢٥٧ و ٩٦
٠٤٣١	» . مفساد تركها
١٠ و ٤٣٤	» . والايمان
	الشعرا في . حكايته مع الزمار ٤٨٣
	شعائر الله ٤٦
	شعور الاستقلال ٣٥٧ و ٢١ و ٦٩ و ٥٦
	شفاعة والشفعاء ١١٨
	شفاق المسلمين ٤٥٣ و ١٠٥ و ٤٨ و ٢٣
	شكر النعم ٣٦٦
	الشهوات . جنايتها على أهلها ٣٢٤ - ٣١٠
	الشهر الحرام والقتال ٤١١
	الشورى في البيوت ٤٨٦
	» . في الحرب ١٠٥ و ٧٩
	شيوخ الطريق ٢٥٧ و ٩٦
	الشیطان . خطواته

صفحة	الطلاق والمطقات	صفحة	الصلاة الوسطى
٣٧٢	الطور الأول للبشر: الفطرة	٤٣٤	» وقت القتال والخوف
٢٩٧	» الثاني: هداية الدين	٤٣٨	الصلوات الخمس في القرآن
٢٩٨	» الثالث: الخلاف في الدين	٤٣٢	صموئيل
٣٠٠	» الرابع: زول الخلاف	٤٦٧ و ٤٧٦	الصناعات في الاسلام
٣٠٠	الطيبات	٣٤٥	الصوفية: غلاتهم في الزهد
١٠٤ و ٩٦		٢٣٥	» والفقهاء
	﴿ ظ ﴾	٧٧ — ٧٩	الصيام . حكمته وفوائده
٤٦٨	الظالمون بترك الجهاد	١٥٩	» . الرخصة فيه
٠ ٢٤٥	» . افسادهم	٠ ١٦٤	» الرسمي وفائده
٤٨٥	» . سلب الملك منهم	١٦٣	صيام من قبلنا
٢٤٦	الظاهر عنوان الباطن	١٥٨	
٤١٢	الظنر . شرط استئجارها		﴿ ض ﴾
٤٠٧	» . مضرة ارضاعها	٠ ٣٩٦	ضرار النساء
٢٨٧	الظن في العقائد	١٠٢	الضلال والكفر « تفرقه »
٣٩٣	» الذي يعمل به شرعاً		﴿ ط ﴾
٢٦٢ و ٢٦٠	ظلم النعمان	٠ ٤١٠	الطاقة والوسع
٣٩١	ظلم الزوجين	٤٦٩	طالوت
	﴿ ع ﴾	٨٠	الطرق . مفاسدها
١٦٤	عاشورا	١٠٧ و ٩٦	الطعام المحرم بالنص
٤٨٤	العامة والسياسة	٣٩٧ و ٣٩٩	طلاق الجاهلية
٣٠٧ و ٢٥٤	» . قيادتهم بالدين	٣٨٤	الطلاق البائن والثلاث
٨٣	» . كونهم من الانداد	٠ ٣٩٣	» الثلاث وحكمته
١٨٨	العبادات لا قياس فيها	٣٨٣	» . بعبده

صفحة	صفحة
١٤٦	العبادات والمعاملات ٤٦
٣١٠	عق الرقاب ١٢٧
١٣٤	العدة لبراءة الرحم ٣٧٥
٣٤٥ و ٦٧	عدة الأمة وأم الولد ٤١٨
٣٠٧ و ٢٥٤	» المتوفى عنها زوجها ٤١٦
٨٤ و ٢٠	» المطلقات ٤٤٦
١٢٥	العدل والعمران ٢٥٩
٣٩٩	العدو • كونه مربياً نافعاً ٢٨
٥٢	العرب • حدادها قبل الإسلام ٤١٩
٠٢٩ و ٢٥٤	العرب عند البعثة ٣٢٠ و ٢٩
٠٨	العرضة للشيء ٣٦٨
٤٨٤	عرفات • تسميتها وحدودها ٢٢٨
٢٥٥	العزائم الخرافية ١٩١
٢٥٥	عزم عقدة النكاح ٤٢٤
١٩٨	عسى • لفظها ٤٦٨
٣٤٥	عضل النساء ٤٠٤ — ٤٠١
٦٧	العفو • الترغيب فيه ١٤٢
٣٢٤	» عن القاتل ١٤١
٣٤٦	» في النفقة ٣٤٢
٢١٨	العقائد والدليل ٩٢
٢١٣	عقدة النكاح • صاحب اليد فيها ٠٤٢٨
٣٢٧	العقل في الدين ٤٤٧ و ١٠٠
٤٨٣	» • استعاله ٣٤٥ و ٣٢٢
١٣١	» • ما يعرفه ويخطئ فيه ١٩٩
	العقلاء • مخاطبتهم
	علماء الرسوم • ارشادهم
	علماءونا • جنبهم وجزعهم
	» • معاداتهم للعلوم
	العلماء والامراء
	» اتباعهم أهواء العامة
	» بخلهم
	» دعوتهم للإصلاح
	» وجوب البيان عليهم
	» والخلاف
	علم الله • تجرده مع الحوادث
	» الاجتماع والسياسة
	العلم التصوري والتصديقي
	» الصحيح يستلزم العمل
	العلوم والوحي
	» والإسلام
	» الكونية والدين
	عمار بن ياسر
	العمران والإسلام
	العمر • التمتع بها
	» • مشروعيتها
	العمل الصالح من الايمان
	» ثمرة الشعور
	المهود والعقود

صفحة		صفحة	
٤٥٨	الفقراء عيال الله	١٣٢	القدر مفسدة للأمم
٣١	فقه الدين	٢٥٩	غرور من لا يعمل
	﴿ ق ﴾	٣٢٠	الغزو قبل الإسلام
٠٤٧٨	قائد الجيش يمتحنه	٣٠٤	غزوة الأحزاب
٣٣٨	قاعدة أخف الضررين	١٩٠	الغش
٣٣٨	» درء المفاسد	٤٨٦	غلب الفتنة القليلة للكثيرة
١٧٥	قاعدة المشقة تجلب التيسير	٤٥٨	غنى الله
٤٦٢	القبض والبسط		﴿ ف ﴾
١٥١	القبلة تحويلها الى الكعبة	٢٤٣	الفاسقون لمدعون للدين
٠٦٢ و ٢	» حكمتها ومعناها	٢٧	الفتن تظهر الحق
٣٤ و ٢٦	» الحكمة في تحويلها	٠٧	فتنة الله للناس
٥	» الفتنة بتحويلها	٣٢٤	» الصحابة عن دينهم
٢٢	» للأمم السابقة	٢٠٥	الفتنة في الدين أشد من القتل
٩٨ و ١٢	القبور عبادتها	٣٢٤	» أ كبر من القتل
٢٠٤	القتال احكامه في الاسلام	٩٧	الفحشاء
٢٠٧	» حتى تمتنع الفتنة	٢١٨	فدية الحلق في الحج
٤٥٤	» في سبيل الله	١٦٧	الفدية على مطيق الصيام
٣٢٤ و ٣١٨	» في الشهر الحرام	٣٧٩	فرض الكفاية اليوم
٠٣١٩	» كونه كرها وخيرا	٢٢٣	الفسوق في الحج
١٣٨	قتل الحر بالعبد	٤١١	فصال الطفل وفطامه
١٣٩	» المسلم بالكافر	٢٩٤ و ٠٢٧٩	الفترة الأولى
١٣٩	» الوالد بالولد	٣٩٨	» والزوجية
١٨١	القدر والدعاء		
١٧١ و ١٦٩	القرآن ابتداء نزوله		

صفحة	صفحة
القرآن . ترك المقلدين لهديته ٨٦ و ٨٨	القرآن . آية كونه من الله ١٧٣
١٠٠ و ١٩٦ و ١٧٠	القرآن . ابداعه في الكناية ٣٦٧ و ٣٧٤
٣٠٧ و ٣٥١	اتباعه والاهتداء به ٧٢ و ٧٦ و ١٨٨
التقنى به ٣٠٧	الاتجار به ٣٦٠
تلاوته في رمضان ١٧١	أجرة تعليمه ١٩٢
حكم احكامه وتعليقها ٣١ و ١٥٩	إرشاده للعلوم ٠٦٧
١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨	أسلوبه ١٢ و ٣٤ و ٠٩٣
٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٩٨	اصلاح البيوت به ٤٠٤
دعوته الاجالية ٣٠٠	اضاعة الدين بهجره ٣٠٧
سنته في الاحكام لتعقل ٤٤٧ و ٤٤٩	اعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥
سنته في القصص ٢٠١ و ٤٦٤	امتيازه ١٢ و ١٧٠
في الوعظ ٤٣١ و ٤٤٨	ايجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧
في الاستدلال ٥٨ و ٠٦٧ و ٩٢	١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩
فهمه بدون معرفة سبب النزول ٢٢٦	٢٥٣ و ٢٥٩
كونه فوق الخلاف ١٠٩ و ١٣٨	انزاله في رمضان ١٦٦ و ١٧١
كونه هدى ١٦٩ و ١٣١	بلاغته ٦ و ١١ و ٥٨ و ٦٢ و ٩٤
مبايعته ١٠١	١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥
مدارسة النبي وجبريل له ١٧١	٢٥٢ و ٤٠٥
مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)	٢١٩ و ٠١٧٠
مخاطبته الرجال والنساء معاً ٣٧٩	تبشيره بفتح مكة ٢٧ و ٤٥
مخاطبته العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧	ترتيبه ٤٤٥
مخالفته كتب الفنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥	ترغيبه في البذل والصدقات ٤٥٩
مساواته بين الزوجين ٣٧٧	ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩
مواقفته لكل زمان ومكان ١٧٣	

صفحة	صفحة
٢٠١	القرآن . نزاهته ١٨٥ و ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٧٤
٤٧٤	» نسخه لما حرم الاولون ١١٠
٤٤٨	» نفي التكرار منه ٤٤٥
٢١٨	» وجوه الاتصال بين آيه ٥٨ و ٣٤
١٩٤	و ١٠٦ و ١٥٧ و ١٧٨ و ١٩٦ و ٢٠٤
٤٥٥	و ٢١٣ و ٣٠٢ و ٣١٣ و ٣٥١
١٧٣	القرآن . وزن النفس به ٢٥٢
٣٣٧ و ٣٣٢	» وضع كلمه موضعها ١٢ و ٦٢ و ٦٦ و ١٦٩
٤٣٤	» وكتب الأنبياء ١٧٠
٩٨ و ٩٢	» وكتب الفقهاء ١٢٩ و ١٧١ و ٤٤٨
٤٨٦	» والمسلمون ٨٨ و ١٧١ و ٤٣٠
١٥٥	» والنحو ٩٣ و ١٢٠ و ٢٣٢
٦٩	» لا ينسخ بالحديث ١٤٩ و ١٥٣
٤١٤	القراء . بخلهم ١٢٥
﴿ ك ﴾	القرآن في الحج ٠٢٢١
الكافرون . سخرتهم من المؤمنين ٢٧٢	قرب الله تعالى ١٧٨
كتابا الله — القرآن والكون ٦٨	القرض الحسن ٤٦٠
الكتاب . الخلاف فيه ١١٧	القرآن الاولان والتقليد ٨٩
الكتاب والسنة ١١٧ و ٨٣	القروء ٣٧٣
الكتابات . رواجهن ٠٣٥٤	قريش . حجبها في الجاهلية ٢٠٢ و ٢٣٠
كتب العقائد الجدلية ٥٤	القصاص في الحرمات ٢٠٨
» الفقه ٠١٢٩ و ٤٤٨	» في القتلى ١٣٥
كتبان العلم . وعيده ٠١١١ و ٨٤ و ٥٢	قصر الصلاة . سفره ١٦٥
» أهل الكتاب الشارة بالنبي ١١٠ و ٥٠	قصص القرآن والتاريخ ٠٤٦٤

صفحة		صفحة	
١٨٧ و ٦١	الليل والنهار	٨٠	الكرامات والمعاصي
﴿ م ﴾		٩٠	الكرخي . أصوله
٦٣	الماء . كونه حياة للارض وما فيها	٠٢٢٧	الكسب في الحج
٦٥	الماء . مادته ٦٤ و كونه آية الوحدة والرحمة	٤٠٣	الكفاءة في الزواج
٣١٥	» ما » السؤال بها	١١٤	الكفار . حرمانهم من تكليم الله
٤٦١	المال . إحياءه للامم	٢٦٨ و ١٠٢	المكفر . تعريفه
٠١٨٩	» اكله بالباطل	١٠٢	» والضلال (تفرقة)
٢٠٩	» بذله للحرب	٥٥	» يستلزم خلود النار
١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤	» « آية الايمان	٤٩ و ٢٣	كفر النعم . مضرتة في العمران
٢٥٠ و		٠٢٤٣	الكلام . دلالاته على الضمير
١٢٨ و ١٢٦	» الواجب بذله غير الزكاة	١٩٨	الكلبي . روايته عن ابي صالح
١٤٨	» الذي يسمى خيراً	٦٧ و ١٠	كلمات الله
٢١٠	» والقوة	٦٠	السواكب
٩١	مالك . نهيه عن التقليد	٦٧	الكون كتاب الابداع الالهي
٨٤ و ٠٥٣	المؤمن . علامته	﴿ ل ﴾	
٢٧٣	» المتقي والكافر	١٩٩	اللذة . ترجيحها على العقل
٠٤١ و ٣٥	المؤمنون . ابتلاؤهم	٠٤٢٨	الذي بيده عقدة النكاح
٣١٠ — ٣٠٣		٥٥ — ٥١	اللعن من الله وغيره
٢٨١	» أمة واحدة	٣٧٠	الاغفر في الايمان
٤٢ و ٣٩ و ٣٥	» الاولون واعدائهم	٣١٢	لم ولما . معاهما
٤٢	» » والفقر	١٣٦ هـ	اللواء (الجريدة) تحريمها للقصاص
٢٥٠	» يبع انفسهم لله	١٧٢	اللوح المحفوظ
٢٥٢	» تمتعهم بالدنيا	١٨٥	ليلة الصيام
٠١٨٠	» قصدهم بالدعاء	١٧١	» القدر

صفحة	صفحة
٣٩٣	المؤمنون يستترشدون ولا يقلدون ٠٧٤
١٦٠	المورخون . غلطهم ٤٨١
٣٨٨	المتبعون والاتباع في الآخرة ٨٥-٩٥
٤٠٣	المتقنه . بخلم ١٢٥
٣٨٠	المتعة المطلقة ٤٢٥
٤١٣	المتفرنجون . تحديهم بالاصلاح ٤٢١
١٦٥	المثل المعروف بالتمثيل ١٠٢
٧٨	المجاهدون . تمثيل حالم ١١٦
٢٢٩	مجامع الجاهلية في المواسم ٢٣١
١٦٦	المجتهدون . عرض أقوالهم على الكتاب ١١٨
١٢٧	المجوس ليسوا مشركين ٣٥٤
٢٣٢	مجيئ الله في ظل الغمام ٢٦٠ - ٢٦٥
٣٧٧	محاسبة النفس ٥٤ و ٥٥٤
٢٤٧	المحافظ على الصلاة . حاله وأعماله ١٢٨ و ٤٣٧
٢٠٦	الحامون . نصيحة لهم ١٩٤
٢٢٠	محرمات الاحرام . سرها ٢٢٤
٣٦٠	المحرم لذاته ولعارض ٩٦ و ١٠٧
٢٥٣	المختلفون . ايذائهم للمصلحين ٣٠٢
١٣٤	المدارة والفتاق ٨٤
٣٨١	المنهاج والدين ٨٢ و ١١٨
١٣٤ و ٣	» والشيع ١١٧
١٠٦	» وضررها ٢٥٦ و ٢٥٨
٤٣٥	مذهب السلف في المتشابهات ٢٦١
٢٦٩ و ١٢٤	المذبح لغير الله ١٠٧

صفحة	صفحة
١٩٥ مصر • التقاضي والخصام فيها	٤٨٦ المسلمون • التنازع على ملكهم
٤٣٠ المصريون • حالهم الزوجية	• جنايتهم على القرآن ٠١٧٠
٣٣٩ • هل يقرضون	• جهلم سنن الحياة ٤٦١
٢٤٨ المصلحون • ايدأؤهم	• حالهم يوم الأحزاب ٣٠٤
٤٣٧ و٣٧ و٣٨ و١٢٨ و٤٣٧ المصلون	• حجة على دينهم ٣٧٨
٤١٠ المضارة بالولد	• دخول البدع عليهم ٩٩
٤٦٠ و٤٥٧ مضاعفة الصدقة	• سبب انحطاطهم ٣١١
١٠٨ المضطر إلى أكل المحرم	• • جهلم الدين ٧٧ — ٨٤
٦٣ المطر • كيفيه انزاله	• سياسة وجنسية ٤٣٦
٣٧٦ المطلق • زوجها أحق بها	• ماضيهم وحاضرهم ١٧١ و١٧٢ و٣٤٥
٤٢٨ • قبل الدخول بها	• والصوفية ٧٧
٣٩٦ و٣٨٨ • معاملتها	• وفتح اوربا ١١٣
٤٤٦ المطلقات أربع أقسام	• والقرآن ٠٨٢ — ٨٨ و١٩٦
٤٤٥ • • تمتيعهن	• ٢٣٣ و٣٥١
٤٢٤ المعتدة • تحريم الزوج بها	• وأهل الكتاب ١٢٤ و٣٥٩
٢٤٣ المعجبون في كلام الدنيا	• المسلمون اليوم ١٢٤ و١٣٤ و١٩٥ و٣٤٦
٦٨ معرفة الله • استمدادها	• و٣٩٨ و٤٣٠
٩٢ المعلوم من الدين بالضرورة	• المسيح • انكار اليهود البشارة به ٥١
٢٥٠ و٢٢٤ المعيشة الحسنة	• المشركون • اعتداؤهم على النبي ٢١١
٨٩ المقي • جعل قوله حجة	• المشركون • منا كفتحهم ٣٥١ و٣٦٠
٢٤٨ المفسدون • كراحتهم للناصحين	• المشعر الحرام والذكر عنده ٠ ٢٢٩
٣٤٩ المفسد عمد ٢٤٦ والمفسد والمصلح	• مشيئة الله وسننه ٤٧١ و٤٨٥
٨٨ و٨١ المفسرون • خطأهم	• المصالح العامة والمال ٣٤٣
٣١٠ المقلدون • ارشادهم	• مصر • اهلاك الحرث والنسل فيها ٢٤٤

صفحة	صفحة
١٠٠ و ١٨	المقلدون . اعداء العلم والعقل
١٠٠ و ١٩	موالد الاولياء ومفاسدها
٢٣٣	» لا خلاق لهم
٤٥٢	الموت . معانيه
١٠٧	الميتة . تحريمها
١٠٤ و ٩٧	ميزان الخواطر
٣٣٢	الميسر عند العرب
٣٣٧ — ٣٤١	» مضاره
٣٣٨	الميسر منافعه
﴿ ن ﴾	
١٦٨	الناس أقسام في الرخصة
٢٧٧	» كانوا أمة واحدة
٣٠٢ و ٢٤٨	الناصحون . ايذاؤهم
٦٥	النبات . اختلافه
٠٢٩٨	النوبة . استعداد البشر لها وائذتها
١٤	النبي . انطواء روحه على الدين
٣٢٥	» . ايذاؤه
١٩٩	» كونه كالعقل للناس
٠٤٨٢ و ٤٧٧	نبينا . آية نبوته
١١٠ و ٥٠	» . بشارة الانبياء به
٢٥ و ١٨	» . كونه من ولد اسماعيل
٢٠	» . معرفة أهل الكتاب اه
٢٨	» . وظيفته
١٨	» . وعظ الله له عبرة انا
٢٧٣	النجاة بالايمن والتقوى
١٠٠ و ١٨	المقلدون . اعداء العلم والعقل
٢٣٣	» لا خلاق لهم
١٦	» اغترارهم بالشهورين
١٠٢	» مثلهم في القرآن
١٢٥ و ٧٤	» والأئمة
٤٠٣ و ١٢١	» والايمن والوعظ
١٧٠ و ٠٩٩ و ٨٦	» والقرآن
٤٤٨ و ١٠٠ و ٧٤	» والمهتدون
١٢٧	المكاتب . اعائه
٤٥	مكة البشارة بفتحها
٠١٢٣	الملائكة والايمن بهم
٤٧٧	الملائكة حملة التابوت
١٢٣	» فائدة الايمان بهم
٤٧٠	الملك . أسبابه
٤٧٢	» ليس فوق الطبيعة
٠٤٨٤	الملوك . انتخابهم
٤٧١	» في الأمم
٣٦١	» والرؤساء
٢٣٠	المناسك لم لم يبينها القرآن كلها
٠٥٣	المنافق . علامته
٤٥٧	من ذا الذي
٣٢٧	المهاجرة في سبيل الله
٤٢٥	المهر . ما يجب به
٤٢٣	مواعدة النساء سرًا

صفحة	صفحة
النصيحة . الاستكبار عنها ٤٠٣ و ٢٤٦	النحو . تحكيمه في القرآن ٢٣٢
النصر . أسبابه ٤٨٦ و ٤٨١ و ٧٠	الندب ٠ ٦٩
نصر الله المسلمين ٨٢ و ١٢٤ و ٣٢١	النساء بدعن في المقابر ٩٨
النظام الإلهي ٤٣ و ٦٥ و ٦٩	النساء . ظلمهن ٤٠٤ و ٣٨١
النظام الشمسي ٦٠ و ٦٢	» في الجاهلية ٣٩٧ و ٣٩٩ و ٤١٩
النظر في الكون لمعرفة أسرارها ١٩٧	» والرجال (المساواة بينهما) ٣٧٧
النعم . فائدة شكرها ومضرة كفرها ٤٨٠	» . الكنايات عن رغبتهن ٣٧٤
النفس بيعها لله ٢٤٩	» . كونهن حرثا ٣٦٤
النققات على الموالد ٨١	» . في نظر أوروبا والإسلام ٣٧٨
» . مستحقوها ١٢٦	» . كونهن لباسا ١٨٦
النقطة في أول الاسلام ٣٤٢	النساء . ما يجب في تعليمهن ٣٩٧
» بقدر السعة ٤١٠	» . مفاسد عضلن وظلمهن ٤٠٤
» واحق الناس بها ٣١٣	النسخ في الشرائع وشرعنا ١٤ و ١٥٢
» الواجبة على الأعيان ٣١٦	» » آيات الصيام ١٨٣
» في المصالح ٣٤٣	نسخ السابق لللاحق ٤٤٤
النكاح له إطلاقان ٣٩٢	» السنة بالقياس ١٥٥
نكاح المشركات ٣٥١ — ٣٦٠	» القرآن بالسنة ١٤٩ و ١٥٣
النيل . كونه من المطر ٦٥	» القطعي بالظني ١٤٩ و ١٥٣
النية في العبادة ١٩١	» المطلق بالمقيد وعكسه ١٥٠
» » »	» الوصية للزوجة ٤٤٣
الهجرة ٣٢٧	نشوء الأمم وتكونها ٢٩٥
الهداية والاستعداد ٢٦٨	النصارى . صياهم ١٠٥ و ١٥٨
الهدى والضلالة ١١٥	» عند البعثة ١١٠
	» وتعذيب النفس ١٠٥

صفحة	صفحة
الوطنية ٢٤٢ هامش و ٣٠٩	٢٢٠-٢١٦ الهدي في الحج
الوطننة رابطتها ورابطة الدين ٤٣٧	٢٠٣-١٩٧ الهلال والاستهلال
٢٠٠ وظيفة الانبياء	٢٢٩ وادي محسر
٤٠٣ الوعظ والمتفع به	
٢٢١ الوعيد . فائدته وعدم تخلفه	﴿ و ﴾
٧٥ وعيد متخذي الانداد	٠٤٧٢ الواسع العليم
٠١٣١ الوفاء بالعهد	الواسطة بين الله والناس ٥٧ و ٥٩ و ٦٩
الوقف . أخذ الاجرة منه على التعليم	٨٣ - ١٧٥ و ١٧٠ و ٢٣٠ و ٣٥٧
١٩٢ الديني	١٣٩ الوالد والولد في القصاص
٢٢٩ الوقوف بعرفة	الوالدان . الوصية لهما ١٤٧ وبهما ١٤٩
١١٨ الولي في النكاح	٤٠٦ الوالدات المرضعات
	٤٥٥ واو الاستئناف
﴿ ي ﴾	الوحدانية . دلائلها في الخلق ٦٠-٦٨
اليامي ٣٥٠- ٣٤٦ و ١٢٧	وحدة الأمة وتكافلها ١٤٠ و ١٤٨ و ١٨٩
٦٥ الينابيع	٤٠٢ و ٢٠٧ و ٢٨٣
اليهود أحكام الحيض عندها ٠٣٦٢	٠٢٨١ د الإيمان
١١٣ د بعد الإسلام	١٤ الوحي واستعداد النبي له
٢٥٨ د تفرقهم	١٥٣ الوحي لتبينا بغير القرآن
٤٧٥ اليهود . ذم كتبهم لهم	٠٩٦ وحي الشياطين
١٥٨ د صيامهم	٤٨٥ الوراثة في الملك
١٦ د طعن أحبارهم في النبي	٣ الوسط من الاشياء
١١٣ - ١١٠ د عند البعثة	١٥٦ الوصية . الجنف فيها
٤٨١ د غلط تواريخهم	٤٤٠ د للزوجة بالمتعة والسكن
١١٠ د كتبهم البشارة بنينا	٠١٤٧ د للوالدين والاقرين

صفحة	صفحة
٤٧	الحكم المطلق والعدل ٢١٠
٢٦١ و ٩٣	حكم الأحكام ٢٩٠ و ٣٤٤ و ٣٩٨ و ٤٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩	حكمة تربية النفس ٢٥١
٤٦٢	« قصص القرآن ٢٠١
٢٣٨	الحلق من الحج ٢١٦ - ٢١٨
٣٠٢ و ٣٠١	خراب العالم . أمارته ومقدماته ٢٦١ - ٢٦٣
٤١٨	« مينة للقرآن « ﴿ د ﴾
٢٣٨ و ٢٣٠	الدعاء بالخال والعمل ١٨١
٣٩٨	الدين . أخذ بمجمله ٢٦٨ و ٢٨٧ - ٢٩٢ و ٣٠٢
٢٦٨ و ٢٥٨	« الحاجة اليه ٢٨٤ و ٢٩٠
٢٥٩	« الغلوفيه ٢٣٥
٤١ - ٣٩	﴿ ر - ز ﴾
﴿ ص - ط ﴾	الرحمة الخاصة بالمومنين ٤٤
١٨٣	روساء الدين . جانيهم عليه ٢٦٩ و ٢٩٢
١٨٨ و ١٨٦ -	٣٠٧ و
٩٣	الرياسة في الدين من الفحشاء ٧٤
٢٦٩	الزوجة . اتباع الفطرة فيها ٣٩٨
١٧٣	زينة الدنيا ٢٦٩ .
١٨٣	﴿ س - ش ﴾
٢٥٢ و ٢٤٠	سبب النزول معين على فهم القرآن
﴿ ع - غ ﴾	لا شرط ٢٢٦
٢٦٥ و ٤١	السبعة والسبعون للكثرة ٢١٩
٧٦	سبيل الله ٢٥٧
	صر القدر ١٩٨

صفحة	صفحة
٣٦٠ و ٢٦٩	العباد الصالحون لارث الارض ٢٦٠
٢٩٠ و ٢٥٩ و ١٧٨ وتعليقها ٤٤٧ و ٣٤٤	العبادات لا قياس فيها ٤٦
٣٤٤	عدد السبعة للمبالغة ٢١٩
٠٢٦٧	عقاب الله ٢٦٧ و ٢٥٩
٣٠٢ و ٢٥٤	العقاب (راجع الجزاء)
٣٤٤	العقل في الدين ٢٨٤ - ٢٩٠ و ٣٤٤
٢٦٣	علمائنا والقرآن ٢٥٤
١٧١	العلماء . استتابتهم ٢٦٤
١٧٨	« والامراء ٢٩
٢٥٤	« واخلاف ٢٦٤
﴿ ك ﴾	ال عمران والاسلام ٢٥٩
٢٨٧	عمرة القضاء ٢١٨
٠٢٥٤	الغمام ٢٦٢
٢٦٤	﴿ ف - ق ﴾
٢٧١	الفرق . ميكال ٢١٨
٣١٤	الفنون والصناعات ٣٤٥
﴿ م ﴾	قاعدة بقاء الاصلح ٤٨٨ و ٢٠٩
٢٦٦ و ٢٦٣	القرآن . ابداعه في الكناية ٢٥٩
٢٦٠ - ٢٥٤	« أخذه بجملته ٢٥٧
٢٥٨	« ارشاده للعلوم ٣٤٥
٣٤٥ و ٢٥٨	« ايجازه ٤٧٩ و ٣٤٨
٣٤٤	« تأويله ٠٢٥٤
٢٥٨	« ترك المقلدين لهدياته ٣٦٠ و ٢٥٤
	« تركه ذكر بعض العبادات ٢٣٠ و ٢٣٨

صفحة	ن - هـ - و	صفحة	المسلمون والقرآن ٠ ٢٥٤ و ٢٥٨ و ٣٤٤
٠ ٢٥١	الناس . خدمتهم من الايمان	٤٦١	المصالح العامة والمال
٢٦٣-٢٦١	النظام الشمسي	٣٥٠	المصلحة في الشريعة
٠ ٢٦٧	النعم . فائدة شكرها ومضار كفرها	٢٦٤	المقلدن والايمان والوعظ
٢٣٨ و ٢٢٥	النفس . تزكيتها بالطاعات	٣٥٨ و ٢٥٣ - ٢٥٠	المؤمنين . علامته
٢٩٠	هداية الحواس والعقل والدين	٢٧١	« المتقي والكافر
٢٦٤	الواسطة بين الله والناس	٢٥٣	المؤمنون اقنائهم واتحادهم
٣٥١ و ٣٤٩	وصي اليتيم	٢٩٣	« أمة واحدة
١٩٤	وكلاء الدعاوي والحقوق	٢٦٤	« كون الله معهم

﴿ جدول للخطأ الذي وقع في الجزء الثاني من التفسير مع بيان الصواب ﴾

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٦	٢٠	نسب	تسبق	١٥	١١	لعن اللاعنين	لعن الله المتقدم
١٦	١٤	اعتادوا	اعتادوا	٢٢	١٥	أخى	أخرى
٣٠	٢١	أحد	أحد	٣٣	١٨	الامول	الأموال
٣٧	١٤	لأم	الأم	٣٨	٧	يتعود عليها	يتعودها
٤٠	٦	أنها	لأنها	٤٢	١٢	الدين	الدين
٤٦	١١	أعمار	أعمال	٤٧	٥	امتثال	امثال
٥٤	١	قيمه	قيمة ؟	٥٧	١٣	كثير	كثيرة
٨٠	٢١	القابر	المقابر	٨٢	٢٠	الحنيفة	الحنيفية
٩٠	١٤	أصا بهم	أصحابهم	٩٣	١٢	السنة من	السنة فيها من
١٠٩	٤	وانا	ولنحنا	١١٤	١	يتمكنون	يتمكنون
١١٧	١٣	آخر	آخر	١١٩	٧	ينها	ينها
١٢٢	١١	الذين ادا	والذين اذا	١٢٣	٩	لبر	الر
١٢٦	١	يعرفونه	يعرفون				

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٢٩	٦	لما	لا تكاد	١٧٠	١١	القرن	القرآن
١٣٢	١	يجوز	يجوز	٢٢٧	٠٠	٢٧٢	٢٢٧
١٣٨	١٨	الرجل	الرجل	١٧٣	١٠	كالبلاد	كالجيات
١٤٠	٠٠	٤٠	١٤٠	٤٤٤	٢٠	أنهارها	أنهرها
١٤٣	٢	ون	وإن	١٧٤	١٩	وكان	وكان
١٤٤	٦	ذلا	ذلك	١٧٥	١١	جلاله	وجلاله
١٤٧	١٣	الوصية	الوصية	٤٤٤	١٢	بريهم	بريهم
١٤٨	٦	فمين	فما	٤٤٤	١٤	فتكونون	فتكونوا
١٤٨	٩	الاول	الاولى	٤٤٤	١٩	بالصوم	للصوم
١٤٩	١٠	أنه	القول بأنه	١٧٦	٢	والتكليف	والعزيمة
١٥٠	٠٠	٢٥٢	١٥٠	١٧٧	٧	بالقول والعمل	بالقول
١٥٠	١٢	لها	لهم	١٧٨	٢٠	الحقيقي	الحقيقيان
١٥١	١٢	سمي	سمى	١٧٩	٤	اي اذا	اي الحضرا اذا
١٥٥	١١	ينخطى	ينخطي	١٨٤	٢١	كانهرته	كانهره
١٥٦	١	نجمه	نجمه	١٨٨	٢٠	تدلواواها	وتدلواواها
٢٢٢	١٣	ممن	مما	١٨٩	١٣	سل	سبل
٢٢٢	١٤	اثم الا	آثم إلا	١٩٠	٧	لا الفقهاء	الفقهاء
٢٢٢	١٦	تحاميا	واحتما	٤٤٤	٩	باحتمالها	احتمالها
١٥٨	١١	فيه	فيها	١٩١	١١	حجر	حجر
٢٢٢	١٢	يأمر	تأمر	١٩٢	١	اتى	أتى
١٦١	١	ن	من	١٩٣	٩	ا	لا
٢٢٢	١٦	صورة	سورة	٢٢٢	٦	أخرجوا	أخرجوا
١٦٢	١٠	نجد	يجد	٢٢٢	١٣	احدهما	بعضها
١٦٤	١٣	التاسخ	الناسخ	٢١١	١٦	٩٩:٠	٩٩:١٠
				٤٤٤	٢٠	تغلب	من تغلب

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢١٢	١٦	أَحْصَرْتُمْ	أَحْصَرْتُمْ	٣٦١	٣٦١	خطأ	صواب
٢١٣	٥	جداد	جدال	٣٦١	١٤	السنة	والسنة
٢١٦	١٧	والتضييق	والتضييق	٣٦٣	١٦	الحزرة	حزرة
٢٢٣	١٨	بالشروع	الشروع	٣٦٩	٥	الذي	الذين
٢٢٧	٣	ثم مخاطبة	ثم من مخاطبة	٣٧٧	٢٣	ويستخدمه	ويستخدمه
٢٦٣	٨	التكون	الكون	٣٨١	٥	تقضي	تقضي
٢٧١	١٣	بالاخلاص	الاخلاص	٣٨٩	٢٠	استثناء على من	استثناء من
٢٧٢	١٤	آمنوا	آمنوا	٣٩٠	١٢	إنه	أنه
٢٧٧	٨	ينهم	بين الناس	٣٩٠	١٩	أقبل	أقبل
٣١٢	١٠	وبمنزله	وبمنزلة	٣٩٢	٨	الموفق	الموافق
٣١٧	٤	واخراج	واخراج	٣٩٥	١٣	نعد	لنعد
٣٢٠	٢٠	باقامته	قمته	٣٩٦	١٠	لكيفة	لكيفة
٣٢١	٢٠	بأن	أن	٣٩٦	١٨	اذا كانوا	اذا كانوا
٣٢١	٢١	وكم	كم	٣٩٧	٤	اوفارقوهن	أوسرحوهن
٣٢٤	٣	واحد	واحدة	٤٠٦	١	لغة اهل قريش	لغة قريش
١٣ نهرس	١١	٢٢٤	٣٢٤	٤١٠	٨	خير	خير
٣٢٦	٢	كان	كان	٤١٢	٠	١١٢	٤١٢
٣٤٥	١٩	والصناعات	والصناعات	٤١٣	٠	١١٣	٤١٣
٣٤٦	١٥	قله	بله	٤١٤	١	ملكاتها	وملكاتها
٣٤٧	١٧	الخليط	الخليط	٤١٤	٠	١١٤	٤١٤
٣٥٦	١٦	ينازل	ينازل	٤١٦	٣	أن	إن
٣٥٩	٢٤	وربكم	وربكم	٤٣٠	٢	الله تعالى بما	الله بما
٣٦٠	١	ونحن مسلمون	ونحن مسلمون	٤٣١	٢٠	الصلوة	الصلوات
٣٦٠	٢٥	ويعسر	ويعسر	٤٣٥	١١	نوأ	نوأ

صفحة	سطر	خطاً	صواب	صفحة	سطر	خطاً	صواب
٤٤٣	٢١	(فان)	فان	٤٦٣	١٣	نُقْتَلْ	نُقْتَلْ
٤	٢٢	معروف	معروف	٤٦٧	١٣	وتفصيل	وتفصيل
٣٤٣	٢٤	اولوا	أولو	٤٦٧	٢٣	أبعث	أبعث
٤٤٤	٨	حائز	حائزاً	٤٧٣	١٥	فصل	فصل
٤٤٧	١	الامرة	الامرة	٤٧٩	٢	ملاقوا	ملاقوا
٤٤٧	٢٣	يتحرى	فتتحري	٤٨٠	١	فأعلما	فأعلما
٤٥٣	١٦	عطفة	عطفة	٤٨٥	١٠	لأصحاب	لأصحاب
٤٥٧	٣	آلم	آلم	٤٨٥	٢٢	أن نأني	أنا نأني
٤٦١	١٥	أيدهم	أيديهم	٤٨٦	١	لهم	لهم
٤٦٣	٦	وجسده	وجده	٤٨٨	٢٠	مستعمرها	مستعمرها

تنبيهات

(١) قرأ الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء بعد طبعه الى نهاية قوله تعالى «ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (ص ٣٦١) وأجازه فكأنه كتبه وكنا نتصرف في أيام حياته بما تلقيناه عنه اعتماداً على اطلاعه عليه واجازته إياه ونمزج به فهمنا أحياناً وأما بعد وفاته فقد التزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحنا بذلك وكل كلام مبدوء بكلمة «أقول» فهو لنا خاصة

(٢) قد ذهبن عن وضع أرقام لعدد بضع آيات من أول الجزء وهي (١٤٢: ١٣٦) سيقول السفهاء الآية و (١٤٣: ١٣٧) وكذلك جعلنا كم الآية و (١٤٤: ١٣٩) قد نرى الخ (*) و (١٤٥: ١٤٠) ولئن اتيت الآية و (١٤٦: ١٤١) الذين آتيناهم الآية و (١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك الآية ولكن وضعنا للثلاث الاخيرة أرقاماً في أثناء التفسير ووقع في العدد الاول (٣) وضعنا لكل آية عددان فرقا بينهما بقطعين هكذا: كما ترى فالعدد الاول بحسب المصاحف المعدودة المطبوعة في الاستانة ومصر والثاني بحسب المصحف الذي طبعه فلوجل الالماني في أوروبا . فلعلنا ذلك تسهيلاً للمراجعة على من كان عنده اي مصحف منها

(٤) نكتفي بعدد الآيات المفسرة في الآيات التي تكتب مشكولة وتوضع

(*) انما كانت هذه ١٣٩ في مصحف فلوجل لانه عد قوله (١٣٨) وما جعلنا (البقرة) مما قبلها ولآية

بين خطين ولا نعيد ذلك عند ذكرها ممزوجة بالتفسير ولكن نضع العدد للآيات التي نوردتها في اثناء التفسير على طريق الاستشهاد

(٥) الاعداد التي تراها في آيات الشواهد في اثناء التفسير هي بحسب مصحف الآستانة ومصر فقط والرقم الاول الذي عن يمين النقطتين : هو عدد السورة والرقم الذي عن يسارها هو عدد الآية من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ١٦٠ قوله تعالى (٢٠١:٧ ان الذين اتقوا) الخ معناه أن الآية ٢٠١ من السورة السابعة . ولم نكن نلتزم ذلك في أول الجزء

(٦) اذا استشهدنا بآية من السورة التي فسرناها فقد نترك الرقم الدال على عددها ونكتفي بعدد الآية

(٧) قد بدأنا في ص ١٢٦ بتمييز الآيات المفسرة في اثناء التفسير عن آيات الشواهد بوضعها بين أقواس أو أهلة منقوشة هكذا ﴿ ﴾ الا ماشذ سهوا كقوله تعالى (وفي الرقاب) في ص ١٢٧ وما قبلها عليه في جدول التصحيح

(٨) من راجع في المصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فلم يجدها فليُنظر ما قبلها أو بعدها لئلا يكون هنالك غلط مما يقع نادرا

(٩) قد بدأنا في ص ١٣٤ نلتزم في الآيات المسرودة مشكولة رسم المصحف الامام الذي كتبه الصحابة في عهد عثمان (رض) وكنا قبل ذلك تبع رسم اكثر مصاحف الآستانة ومصر . وعندما نعيد الآيات في التفسير نكتبها على حسب الرسم المعهود الآن كسائر كتب التفسير تسهيلات لقراءة غير الحفاظ وبذلك جمعنا بين اتباع السلف وتسهيل الخلف

(١٠) إننا نعيد الآيات في اثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ما وقع في السطر ٧ من ص ٤٥١ ﴿ قال لم الله موتوا ﴾ وصوابه ﴿ فقال ﴾ الخ

(١١) قد وضعنا للاغلاط التي عثرنا عليها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي للحريص على العلم أن يصحح نسخته قبل قراءتها وليس في ذلك مشقة ولا اضعاء زمن

(١٢) اننا لم نشر في الفهرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل الميئة فيه بل الى أكثر المهم والاصفار التي يراها الناظر في الفهرس عن يسار الارقام تشير بها الى ان المسألة المشار اليها بالرقم لها تمة وهي معادة في صفحة أخرى بمد تلك الصفحة من ذلك السياق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كُنْتُمْ إِيمَانَكُمْ أَنْ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ * »

كان أنبياء بني اسرائيل يصلون الى بيت المقدس وكانت صخرة المسجد الاقصى هي قبلتهم وقد صلى النبي والمسلمون اليها زمنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة اليها فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية . وقد ابتداء الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وتلقينهم الحجة البالغة عليه ، والحكمة السديدة فيه ، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة كبرى من قواعد الايمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها ، فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها حاجة لأهل الكتاب في أمر الدين لأئمتهم عن

التقليد الاعمى فيه والجمود على ظواهره من غير نفقه فيه ولا نفوذ الى أسرارهِ وحكمه التي لم تشرع الاحكام الا لأجلها

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها ، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها ، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطين أفضل من سائر الابنية . وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما تقدم في تفسير « واذ يرفع إبراهيم التواعد من البيت » وإنما يجعل الله للناس قبة لتكون جامعة لهم في عبادتهم الى آخر ما تقدم شرحه في تفسير « ولله المشرق والمغرب فأنتما تولوا فثم وجه الله » وفي الكلام على الكعبة والحج . ولكن سفهاء الاحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين ولذلك كانت الحجّة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة (قل لله المشرق والمغرب) أي إن الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على جهة وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبة لمن يشاء وهو الذي (يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وهو صراط الاعتدال في الافكار والاخلاق والأعمال كما يبين في الآية الآتية . فعلم أن نسبة الجهات كلها الى الله تعالى واحدة وان العبرة في التوجه اليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه

ومن مباحث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاق يقال : سفه حلمه ورأيه ونفسه : ومنه : زمام سفهه أي مضطرب لمرح الناقة ومنازعتها إياه . واضطراب الحلم - العقل - والرأي جهل وطيش ، واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ مابكة الفضيلة .

قال البيضاوي وأحسن في تفسير السفهاء هم « الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والاعراض عن النظر . يريد المتكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس وإعداد الجواب » وولاه عن الشيء صرفه عنه

قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو تصريح بما فهم من قوله « والله يهدي من يشاء » الخ أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا . قالوا ان الوسط هو الخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الامر إمراط والنقص عنه تفريط وتقصير وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بينهما . قال الاستاذ الامام بعد ايراد هذا : ولكن يقال لم اختيار لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هو المقصود والاول انما يدل عليه بالالتزام ؛ والجواب من وجهين - أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخر وأما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا . وثانيهما ان في لفظ الوسط اشعارا بالسببية فكأنه دليل على نفسه أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسط أي انهم ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، هم كذلك في العقائد والاخلاق والاعمال

ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه تقاليد المادية المحضة فلا هم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين

وقسم تحكم عليه تقاليد بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات
الجزمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند أصحاب الرياضات
وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقيقين حق
الروح وحق الجسد فهي روحانية جثمانية وان شئت قلت انه أعطاهما
جميع حقوق الانسانية فان الانسان جسم وروح حيوان وملاك . فكانه
قال جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقيقين ، وتبلغون الكماليين ، (لتكونوا
شهداء) بالحق (على الناس) الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين ،
والروحانيين اذ أفرطوا وكانوا من الغالين ، تشهدون على المفرطين بالمعطيل
القائلين : « إن هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر »
بأنهم أخلدوا الى البهيمية ، وقضوا على استعدادهم بالحرمان من المزايا
الروحانية ، وتشهدون على المفرطين بالغلو في الدين القائلين : ان هذا
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع
اللذات الجسمانية وتعذيب الجسد وهضم حقوق النفس وحرمانها من جميع
ما أعده الله لها في هذه الحياة : بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا
على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية ، تشهدون على هؤلاء
وهؤلاء وتسبقون الامم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كلها ، ذلك
بأن ما هديتم اليه هو الكمال الانساني الذي ليس بعمده كمال لان صاحبه
يعطي كل ذي حق حقه - يؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه
وحقوق ذوي القربى وحقوق سائر الناس . قال تعالى (ويكون الرسول
عليكم شهيدا) أي ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الاكمل لمرتبة
الوسط وانما تكون هذه الأمة وسطا باتباعها له في سيرته وشريعته وهو

القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا
 حذو المبتدعين ، فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقاها
 الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد يشهد لها الرسول بما وافقت
 سنته وما كان لها من الاسوة الحسنة فيه بانها استقامت على صراط الهداية
 المستقيم فكانه قال : إنما يتحقق لكم وصف الوسط اذا حافظتم على العمل
 بهدي الرسول واستقمتم على سنته ، وأما اذا انحرفتم عن هذه الجادة
 فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها
 الله في كتابه بهذه الآية وبقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس
 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » الخ بل تخرجون بالابتداع من
 الوسط وتكونون في أحد الطرفين كما قال الشاعر وقد استشهد به الزمخشري
 في تفسير الآية :

كانت هي الوسط المحمي فاكتفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
 ﴿ الاستاذ الامام ﴾ يقال ان هذا خبر عظيم بمنحة جليلة ، ومنحة بنعمة
 كبيرة ، فكيف جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلية ولم يجيء ابتداء
 أو في سياق تعداد الآلاء والنعم ؟ والجواب ان الله تعالى علم ان الفتنة
 بمسألة القبلية ستكون عظيمة ، وأن سيقول أهل الكتاب ان محمد ليس على
 بينة من ربه لانه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة الى بيت المقدس
 لما نهاه عنه ثانيا وصرفه عن قبله الانبياء ، ويقول المنافقون انه صلى أولا
 الى بيت المقدس استمالة لأهل الكتاب ودهانا لهم ثم غلب عليه حب وطنه
 وتعظيمه فعاد الى الكعبة فهو مضطرب في دينه ، وأمثال هذه الشبهات على
 كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في نفوس المسلمين ، فالمطمئن

الراسخ في الايمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل، لذلك بدأ الله باخبار المسامحين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك ولقهم الحجة، وبين لهم ما فيها من الحكمة، وبين لهم منزلتهم من سائر الامة وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء ولا تقف عند الظواهر وانهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتبارهم في الامور كلها، وفهمهم لحقائق الدين وأسراره ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه اليها لاشأن لها في ذاتها وانما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على كيفية واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسبة الجهات اليه سبحانه وتعالى واحدة اذ لا تحصره ولا تحدده جهة كان التزام الجهة المعينة منها لغير مجرد الاتباع لامر الرسول عن الله تعالى ميلا مع الهوى أو تخصيصا بغير مخصص، وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره، نعم ان له ان يسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيما بعد ما ثبت بالواقع ان الرسول الذي أمر به لم يأمر الا بما ظهرت فائدته ومنفعته للممثلين له من إصلاح النفوس وحملها على الخير وتوجهها الى البر مما دل عليه انه مؤيد من الله تعالى

وجملة القول أن إعلام الله رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين وتلقيه إيهم الحجة وإنزالهم منزلة الشهداء والحكمين ثم تبيينه لهم حكمة التأويل كان مؤيدا ومسددا لهم ونورا يسمي بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلهمة ولعمري ان هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها - إعلام بما سيكون من اضطراب السفهاء في أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجعلا ولم يذكر معه وجه الشبهة حتى لا نسبق الى النفوس والفرص اقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أربابها، واختصار البرهان ببيان ان المشرق

والغرب كسائر الجهات لله تعالى أي يخص منها ما يشاء فيجعله قبة لمن يشاء،
وبيان لمكانة الامة المحمدية التي أعطيت كل أصل ديني بدليله وحكمته وكانت
بالعدل والاعتدال في الامر كله أي فلا يليق بها ان تبالي بانققاد السفهاء
المذبحين بين الافراط والتفريط . بعد هذا قال عز شأنه :

(وما جعلنا القبة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عقبيه) قال مفسرنا الجلال : وما صيرنا القبة لك الآن الجهة التي
كنت عليها أولا وهي الكعبة الح : وهو مبني على قول الاقلين إن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كان يصلي أولا الى الكعبة ثم أمر بالصلاة الى بيت
المقدس فيكون النسخ قد حصل مرتين والاكثر على أن المراد بالقبة
التي كان عليها بيت المقدس أي وما جعلنا القبة فيما مضى هي الجهة التي كنت
عليها الى اليوم ثم أمرناك بالتحويل عنها الى الكعبة الاليتين الثابت على
إيمانه ممن لا ثبات له فهو عرضة لرياح الشبهات تطير به حيث تغدو وتروح
أي ان الله تعالى يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين وريب المرتابين
وانما يثبت من فقه في الشيء وفرف سره وحكمته وأما المقلد الآخذ بالظواهر
من غير فقه ولا عرفان فلا يثبت في مهاب عواصف الشكوك والشبهات .
وقال بعض المحققين ان هذه الجملة من قبيل « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتتن الناس اذا خبروا
بها ولم يفقهوا المراد منها . كذلك القبة ليس في جعل جهة كذا قبة فتنة
واختبار للناس وانما الفتنة فيما ترتب على ذلك من حيث كونه صرفا
عن قبة الى غيرها فالسفهاء والجهال الذين لا يفقهون ينكرون هذا التحويل
ويروونه أمرا عظيما ، والذين هدام الله الى فقه ذلك يروونه أمرا حكيميا ،

ولذلك قال تعالى (وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله) فمنهم
الاعتدال في الفكر والادراك وفي الميل والرغبة

وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيرا ومثله «ليعلم أن قد ابلاغوا
رسالات ربهم» وقوله «ليعلم الله من يخافه» والعقل والنقل متفقان على ان
علمه تعالى قديم لا يتجدد وللمفسرين في هذه الالفاظ أقوال ذكر الاستاذ
الامام أظهرها فقال مأماله : جرت عادة العرب في لغتها أن تنسب للرئيس
والكبير ما يحدث بأمره وتديره . يقولون : فتح الامير البلد وقاتل الجيش
وكثيرا ما يقولون هذا والامير ليس واحدا من العاملين فهو أسلوب معهود
اذا أريد إسناد الفعل الى الجمهور اسندوه الى المقدم فيهم . ولما كان الله
تعالى ولي الذين آمنوا وخطبهم خطاب السيد صح بحسب هذا الاسلوب
العربي أن يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وان كان غيره
هو المقصود بالفعل ، فعنى (الانعلم) الا ليعلم عبادي المؤمنون باعلامي
اياهم ، وقد علم المؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول
(ص) ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشبهة على عقبيه ، وكان المنافقون مع
المؤمنين بحيث لا يميز أحدهم الآخر لقيامهم جميعا بآداء الاعمال الظاهرة
المطلوبة ، وهكذا كان سبحانه وتعالى يحص مافي القلوب بما يبتي به الناس
من الفتن «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» وعلى هذا
الاسلوب جاء ما روي في الحديث القدسي «يا عبدي مرضت فلم تعدني ،
وجئت فلم تطعمني ، وعطشت فلم تسقني» خرجوه على أن المراد مرض
عبادي الفقراء الذين هم عيال الله فلم تعدهم الخ نعم إن الرواية غير صحيحة

ولكن لم يفهم أحد منها أنها على ظاهرها لقطع العقل بأن هذا محال ولقوله تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقالت العرب: إني جائع في بطن غيري وعريان في ظهر غيري : ويدخل في هذا الأسلوب أيضا مثل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » أي يعطي عباده المحتاجين ، والله يكافئه عنهم اذ كانوا عاجزين ،

. وثم وجه آخر في تفسير (لنعلم) هو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا (الجلال) وغيره وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع ذلك أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع لأنها واقعة ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت والجزء يترتب على ما وقع بالفعل فقوله هنا «لنعلم» يراد به الثاني أي لنعلم علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب وليس معناه أنه تجدد له علم لم يكن وإنما التجدد في المعلوم لا في نفس العلم أي أن المعلوم لم يكن موجودا ثم وجد وظهر كأنه قال: ما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس إلا لنحولها ونمتحن المؤمنين بالتحويل ليظهر ما ثبت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول واستقامتهم على هدايته وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما أكنه في نفسه من الريب وبذلك يمتاز المهتدون من الضالين ، وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين . ومعنى الانقلاب على العقبين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرّة فالمنقلبون قد خرجوا من عداد المؤمنين . ويقال رجع على عقبيه ونكص على عقبيه وأبانها انقلب على عقبيه لما فيها من الأشعار بأنه رجع عن خير إلى شر أو من سوء إلى أسوأ قال الاستاذ الامام : ومن قبيل استعمال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

(٢) تفسير — في

تنفذ كلمات ربي» الآية وقوله «وإن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لأن كل موجود منها وجد بكلمة الله (كن) ثم قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أكثر المفسرين ومنهم الجلال على أن المراد بالإيمان هنا الصلاة إذ ورد أن بعض المؤمنين أحبوا أن يعرفوا حال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات ولم يصل إلى الكعبة فاراد الله أن يبين لهم أنه يتقبل من الصلاة ما كان أثر الإيمان الخالص أي متى كنتم تصلون إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة فصلاتكم مقبولة لأنها أثر الإيمان الراسخ في القلب، المصلح للنفس، قسمية الصلاة على هذا إيماناً ليس لأنها أعظم أركان الدين بل الإشارة إلى ما قلناه وبيان أن مزيتها في منشئها الباعث عليها من الإيمان والاخلاص وذلك يقرن الإيمان دائماً بذكر الصلاة والزكاة . فالصلاة هي آية الإيمان القلبية الخفية لأنها لا تكون آية إلا باخلاص القلب ، الزكاة هي الدليل الحسي الظاهر . وقد يغش الجاهر بالصلاة فيترحم أنه أقامها كما أمر الله إذا أدى هذه الأعمال الظاهرة التي هي صورتها وإن كانت هذه الصورة خالية من روح الاخلاص والتوجه القلبي إلى الله تعالى ولكن الزكاة آية على الإيمان، لا يقدر أن يغش نفسه بها إنسان، فليحاسب مؤمن بالله وكتابه نفسه

الاستاذ الامام : ان سياق الآية في الآيات يدل على أن الإيمان هنا مستعمل في معناه بأنه لما بين أمر الدنيا في تحويل القبلية وبيان أن من الناس من ينقلب إلى الكفر ويترك الإيمان ومنهم من يثبت على إيمانه عالماً بالاعتماد في مثل مشكلة القبلية على اتباع الرسول لأن الجهاد في نفسها متساوية

لا فضل لجهة منها على جهة، بشر دؤلاء المرئيين المتبعين بأنهم يحزون على إيمانهم الجزاء الاوفى فلا يضيع الله أجرهم ولا يلهيهم من ثباتهم على اتباع الرسول شيئا

وهذا الذي قاله الامام ظاهر لكل من يفهم هذا السياق العجيب ومن عجب شأن رواة أسباب النزول انهم يزقون الطائفة الملتزمة من الكلام الإلهي ويجعلون القرآن عضين بما يفككون الآيات ويفصلون بعضها من بعض بل ربما يفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة فيجعلون لكل جملة سببا مستقلا كما يجعلون لكل آية من الآيات الواردة في مسألة واحدة سببا مستقلا . انظر هذه الآيات تجد اعجازها في بلاغة الاسلوب أن مهدت للأمر بتحويل القبلة ما يشعر به في ضمن حكاية شبهة المعارضين التي ستقع منهم ، وتوهين هذه الشبهة باسنادها إلى السفهاء من الناس وإيرادها مجملة ، وبوصلها بالدليل على فسادها ، وبذكر هداية الصراط المستقيم الذي لا تقريظ فيه ولا إفراط ، وبذكر مكانة هذه الامة بدينها واعتدالها في جميع أمورها ، وبيان الحكمة في جعل القبلة الاولى قبله ، وبالتلطف في الاخبار عما سيكون من ارتداد بعض من يدعون الإيمان عن دينهم افتنانا بالتحويل ، وجهلا بالامر ، إذ أورد الخبر في سياق بيان الحكمة حتى لا يعظم وقعه على النبي والمؤمنين ، وبيان ان المسألة كبيرة على غير المنعم عليهم بالهداية الالهية التي سبق ذكرها وهي الايمان الكامل بمعرفة دلائل المسائل وحكم الاحكام ، ثم بتبشير المؤمنين المستدين الثابتين على اتباع الرسول (ص) بإثابة الله إياهم برأفته ورحمته ، وفضله وإحسانه . وبعد هذا كله أمره بالتحويل أمرا صريحا كما سيأتي في تفسير بقية الآيات . أفصح في مثل هذا السياق

الموثق ببعض جملة وآياته ببعض ان تفك وُثِّقَ ويجمل تنقلا ويقال ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت ، أو كلمة قيلت ، وان أدى ذلك الى قلب الوضع ، وجعل الاول آخرًا والآخر أولًا ، وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول عن آيات المقصد ؟؟؟ أسمح لنا اللغة والدين ، بأن نجعل القرآن عظيم ، لاجل روايات رويت وان قيل ان اسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟؟؟

وقد ختمت الآية بقوله تعالى (ان الله بالناس لرؤف رحيم) لبيان ان توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رأفته ورحمته سبحانه فلا يخشى ان تتخلف وأن يضيع أجر المؤمنين الصادقين . قال الجلال : والرأفة شدة الرحمة وقدم الابلغ للفاصلة : وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار وينكر مثله في كل موضع فيقول ان كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيها كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لاجل الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة كما قالوا في كثير من السجع والشعر انه قدم كذا وآخر كذا لاجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول الا لتأثيرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته وعدم الالتفات الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي . (قال) وعندي ان الرأفة أثر من آثار الرحمة والرحمة أعم فان الرأفة لا تستعمل الا في حق من وقع في بلاء والرحمة تشمل دمع

الالم والضر وتشمّل الاحسان وزيادة الاحسان ، فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى فهو واقع في موقعه كما تحب البلاغة وترضى كأنه قال ان الله رؤوف بالناس لانه ذو الرحمة الواسعة فلا يضيع عمل عامل منهم ألا يتلّهم بما يظهر صدق ايمانهم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا الايمان والاخلاص بل ليجزئهم عليه أحسن الجزاء . واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كما قال الاستاذ الامام فيجوز ان يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء الى أنه لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدهم من فضله . ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلام الرأفة والرحمة في الانسان انفعال في النفس أثره ما ذكر آتفا والاتفعال محال على الله تعالى فنفسر هذه الالفاظ اذا وصف بها سبحانه وتعالى بآثارها وتقدم شرح هذا المقام في تفسير البسطة . قرأ الحرمين وابن عامر وحفص «ارؤف» بالماء والباقون بالقصر

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِنَظَّالٍ مِنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ، وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيْسَ يُكْتَمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ *

فأولوا كان النبي ﷺ لم يتشوف لتحويل القبلة عن بيت المقدس ، رجه ه بل قال (الجُرُ) إياه كان ينتظاره لأن الكعبة قبله أبيه إبراهيم والتوجه إليها أدعى إلى إيمانه ، العرب أي وعلى العرب الممول في ظهور هذا الدين العام ، لأنهم كانوا أكل استعدادهم من بهمع الأنعام ، قال الأستاذ الامام : ولا بعد في تشوفه إلى قبلة إبراهيم ، قد جاء بإحياء ملته ، وتجديد دعوته ، ولا يعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى نفسه ، كلا أن هوى الانبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه ، ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلاً وأمر الله تعالى بخلافه لا تقلبت رغبتهم فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمر الله تعالى به ورضيه ، بل المقام أدق ، والسر أخفى ، إن روح النبي منطوية على الدين في جمته ، قل إن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله ، فهي تشر بعضاً منها ، إشارتها بحاجة الأمة التي بعث فيها شعوراً اجمالياً كإلا يكاد يتجلى في حزنيات المسائل وآحاد الاحكام إلا عند شدة الحاجة إليها ، والاستعداد لتسريعها ، عند ذلك يتوجه قلب النبي إلى ربه طالباً بلسان استعداده بيان ما يشعر به مجملاته وإيضاح ما يلوح له مبهماته ، فينزل الروح الأمين على قلبه ، ويخاطب بلسان قومه عن ربه ، وهكذا الوحي إمداد في موطن استعداد ، لا كسب فيه للمباني ، وإذا كان حكم شرع لسبب مؤقت ، وزمن في علم الله معين ، تشعر روح النبي بذلك في الجملة فإذا تم المقام ، وأزف وقت الرزق ، فهو أفضل رجاء من الشعور بالحاجة إلى الاستعانة به ، بل هو أبلغ من الاستعانة به ، لأن الله تعالى قد نرى قلب

(وجوهك في السماء)

وفسر بعضهم تقلب الوجه بالدعاء وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، وصدق التوجه اليه فيما يرغب ، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب . وأسرت فان وافقها الاسنة فهي تبع لها والا كان الدعاء لغوا يبغضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضرارة والابتهاال ، فهذا التفسير ليس باجنبي من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظارا لما كانت تشعر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولاتدل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالبا لهذا التحويل ولاتنفي ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (نداء لئانك تباة ترصاها) وقرن الوعد بالامر فقال (فول وجهك شطر المسجد الحرام) والشطر يطلق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة فلا يصح ان يراد هنا لما فيه من الخرج انفسه الى الامم والاسمية . ثم امر بذلك المؤمنين عامة يقال (وحيث ما كنتم فتذكروا) وهو حكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن ان يكون الامر مؤمرا به النبي ولا يذكر انه خاص به امر اله ولله المؤمنين . ولما كان يد الشخص بص جي بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الذين هم جحد به فانذرك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بما أمر به

النبي فيها نصا صريحا للتأكيد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة فانها كانت حادثة كبيرة استتبت فتنة عظيمة فأراد الله ان يعلم المؤمنين بمنايته بها ويقررها في أنفسهم فأكد الامر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع بعد هذا عاد الى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي أن تولي المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه . وجهود المفسرين على ان أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة لان كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع قلما يلتفت اليه واما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم ومن كان كذلك فان عامة الناس تتقبل كلامه ولونطق بالحال لان الثقة بظهوره، تصدعن تمحيص خبره، فهو في حاله الظاهرة شبهة اذا أنكر، وحجة اذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بغرور الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس فهم يقولون ما لا يمتدنون لأجل ذلك ويسندون ما يقولون الى كتبهم كذباصريحا وتأويلا بعيدا كما كان أحبار اليهود يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويدكرون للناس أقوالا على انها من كتبهم وماهي من كتبهم ان يريدون الاخداعا، وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين انهم يقولون غير ما يمتدنون كأنه يقول ان هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به

بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول ويعلمون ان أمر القبله كغيرها من أمور الدين قد جاء به الوحي عن الله تعالى وانه الحق لا يحصى عنه (ومالله بغافل عما يعملون) فهو المطلع على الظواهر والضمائر ، الحسيب على مافي السرائر ، الرقيب على الاعمال ، فيخبر نبيه بما شاء ان يخبره واليه المرجع والمصير، وعليه الحساب والجزاء ، وقرأ ابن عامر وحمة والكسائي (تعلمون) بالتاء للخطاب

سبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أهل الكتاب راجيا بإيمانهم ما لا يرجوه من إيمان المشركين فبمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبه لهم في الدين ويتمنى لو أعطي من الآيات ما يحو كل شبهة لهم ، فلما كانت فتنة تحويل القبلة بمخادعتهم الناس أخبره الله تعالى بأنهم غير مشتبهين في الحق فتزال شبهتهم وانما هم قوم معاندون مجاحدون على علم ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيه فقال (١٤٥: ١٤٠) (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فلا يخذلك قولهم ولا إعراضهم ولا تحسبن الآيات والدلائل مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال. وكما أياسه من اتباعهم قبلته أياهم من اتباعه قبلتهم فقال (وما أنت بتابع قبلتهم) فانك الآن على قبله ابراهيم الذي يجلونه جميعا ولا يختلف في حقية ملته أحد منهم فهي الاجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف اليها ، فاذا كان اتباع ابراهيم لا يزحزحهم عن تمصيبهم لما ألفوا، وعنادهم فيما اختلفوا ، واذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معني القبلة وكون الجهات كلها لله تعالى وان الفائدة فيها الاجتماع دون الافتراق فأبي

دليل أم أية آية ترجمهم عن قبلتهم وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟ ألم تتركبوا هم في القبلة فجعل النصارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى (ومابعضهم بتابع قبلة بعض) لأن كلا منهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه والمقلد لا ينظر في آية ولا دليل ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغلف القلب لا يعقل، (ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) أي إننا قد أقمنا لك مسألة القبلة على قاعدة العلم الذي عرفت به أن نسبة الجهات إلى الله تعالى واحدة وإن جمود أهل الكتاب على ما هم فيه إنما جاءهم من التقليد وحرمان أنفسهم من النظر. وإن طعنهم فيك وفيما جئت به من أمر القبلة وغيره ليس إلا مجاحدة ومماندة لك مع العلم بأنك النبي الموعود به في كتبهم يأتي من ولد إسماعيل - فبعد هذا العلم كله لا ينبغي لأحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر في أهواء القوم استمالة لهم إذا لمحل لهذه الاستمالة والحق قوي بذاته وغني بمن ثبت عليه، ومن عدل عنه مجازاة لأهل الأهواء لما يرجو من فائدتهم أو اتقاء مضرتهم فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يسلك بهم هذه السبيل الجائر

الاستاذ الامام : هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل فإنه أفرد بالخطاب مع أن المراد أمته خاصة إذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم أو أن يجاريهم على شيء نهى الله تعالى عنه لينبه الغافل ويعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق، ويردي الناس في مهاوي الباطل، كأنه

يقول ان هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم وجعله من أهله الذين صار وصفًا لازماً لهم «ومال للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب مكاتته عند ربه عز وجل ، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئ ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويعترفون ببعد هاءن الدين يجارون أهلها عليها ويمازجونهم فيها وإذا قيل لهم في ذلك قالوا : ماذا نعمل : مافي اليد حيلة : العامة عى : آخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين وأعجب من هذا الذي ذكره الامام انك ترى هؤلاء المعترفين بهذه البدع والاهواء ينكرون على منكرها ويسفهون رأيه ويعمدونه عابثاً أو مجنوناً اذ يحاول مالا فائدة فيه عندهم ، فهم يعرفون المنكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم والدين .

وأعجب من هذا الاعجب أن منهم من يرى إزالة هذه المنكرات والبدع ، ومقاومة هذه الاهواء والفتن ، جناية على الدين . ويحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا أنكرها العلماء عليهم نزول ثقتهم بالدين كله لا بها خاصة !! وبأنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في المواسم والاحتفالات التي تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذي يكون فيها ليس من المعروف في الشرع !! والسبب الصحيح في هذا كله هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم ولولا ذلك لما سكنت العالمون بكونها بدعاً ومنكرات عليها ، انهم سكتوا بالثمن .

« اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهم مع ذلك يظنون التعجب من مجاهدة أهل الكتاب للنبي والقرآن وما كانوا أشد منهم حجودا ، ولا أقوى جهودا ، هذا إيماء الى اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم من الوعيد عليه . ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين والأشراف ، والوجهاء والاغنياء ، وكيف كانوا يؤلفون الكتب لهم ؛ ويخترعون الاحكام والحيل الشرعية لأجلهم . وكيف حرّموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وألزموها بكتبهم ، - لظهر لقارئ الشرح كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم ، فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل ولبان له وجه التشديد في الآية بتوجيه الوعيد فيها الى النبي المعصوم المشهود له بالخلق العظيم ،

١٤١:١٤٦ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر في الآية السابقة ان الذين أوتوا الكتاب يعلمون ان ما جاء به النبي في أمر القبله هو الحق من ربهم ولكنهم ينكرون ويمكرون وذكر في هذه ما هو الاصل والعملة في ذلك العلم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون النبي (ص) بما في كتبهم من البشارة به ومن نعمته وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثارها ايته كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من علماء اليهود وأخبارهم - : انا أعلم به مني باني : فقال له عمر رضي الله عنه : لم ؟ قال : لأنني لست أشك في محمد انه نبي فأما ولدي ففعل والدته خانت : فقد اعترف من هداه الله من أخبارهم كهذا العالم الجليل وتيم الداري من علماء النصاري أنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم معرفة لا يتطرق اليها الشك (وان فريقا منهم

ليكتُمون الحق وهم يعلمون) انه الحق الذي لا مربة فيه فـإذا يـرجى منهم بعد هذا ، وذهب بعض المفسرين الى ان الضمير في «يعرفون» لما ذكر من أمر القبله . واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات ومع ما يمهّد من الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير

• وقد أسند هذا الكتمان الى فريق منهم اذ لم يكونوا كلهم كذلك فان منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله . ثم قال عز شأنه

(١٤٧: ١٤٢) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) أي ان العمدة في معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك فلا تلتفت الى أوهام هؤلاء المجاهدين فانها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتتري بها . والنهي في الآية هو كالوعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد امته من كان منهم غير راسخ في الايمان ، وخشي عليه الاعتراض بمظاهر أولئك المخادعين الذين يعتر بأمثالهم الاغرار في كل زمان ومكان ،

١٤٧: ١٤٣ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوِّئَةٌ فَاسْتَبِقُوا فَخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ١٤٩: ١٤٤ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِلَيْهِ لَنَحْقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * ١٥٠: ١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِثَلَاثِ كُنْ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * ١٥١: ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا نَتَاوِزَ كَيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * ١٥٢ : ١٤٧ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْتُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ *

احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق » وقوله « ان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي وإذا كان الامر كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق فبالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الاحكام الفرعية خاصة ؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد ايراد الدعوى وليس اعتراضا كما توهم بعضهم . ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين وحتم بعدها الامر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال (ولكل وجهة هو موليها) - وقرأ ابن عامر مولاها - أي لكل أمة من الامم جهة توليها في صلاتها فلم تكن جهة من الجهات قبله في كل ملة بحيث تعد ركنا ثابتا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والايمان بالبعث والجزاء . فابراهيم وإسماعيل كانا يوليان الكعبة وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس وترك النصارى ذلك الى استقبال الشرق . وكان الانبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى . فاذا كان الامر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنا ثابتا في الاديان فأأي شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين في أمر القبلة ، وأي وجه لما أظهره من الشبهة والحيرة ، وزجوا أنفسهم فيه من الغمة ، حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع ؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ وإذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من مخه وجوهه بل كانت ولا تزال من الفروع التي تختلف باختلاف حال الامم فالواجب

فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي وان لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كمدة الركعات في كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة (فاستبقوا الخيرات) باتباع الامام المرشد واياكم والجدل والمشغبة في أمثال هذه الامور. وهذا الامر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول. ثم قال (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فذكر بالجزء يوم البعث بعد الامر بالاستباق الى الخيرات ليفيد ان الجزاء انما يكون على فعل الخيرات أو تركها لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا فني أي جهة وأي مكان يقيم المرء فالله تعالى يأتي به اذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها وانما الشأن لعمل البر واستباق الخير (ان الله على كل شيء قدير) فلا يمجزه الاتيان بالناس مهما مدت بينهم المسافات، وتناءت بهم الديار والجهات، فالتصرح بالقدرة تذكير بالدليل على الدعوى. والامر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبله إجمال يفصله ذكر أنواع البر في آية «ليس البر أن تولوا وجوهكم» المشار إليها آنفا وستأتي. وكأنه يقول للقاتنين والمفتونين في مسألة القبله ان نخ الدين وجوهه هو في المسارعة الى الخيرات فهل رأيتم محمدا وأتباعه قصر وعان غيرهم في ذلك أم هم السابقون الى كل مكرمة، المسارعون الى كل مبرة، المتصفون بكل فضيلة، ففي الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبروا كنفوا من الدين بالجدل والمراء واستنباط الشبه للطعن في العالمين الكاملين، إذ لم يكونوا من المجادلين المشاغبين (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال الاستاذ

الايام أعاد الامر في صورة أخرى ليبين انه شريعة عامة في كل زمان ومكان لا يختص ببلاد دون أخرى ولا بحضر دون سفر. وقد كان الامر بالتحويل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأعلمه بصيغة الامر انه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذلك المكان بل عليه ان يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه وقد وثق الأمر وأكده بقوله (وإنه للحق من ربك) ثم قال في حال الناس (وما الله بغافل عما تعملون) أي انكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يجيء به من أمر الدين تحت نظر الحق دائماً فهو لا يغفل عن أعمالكم « فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وفي الكلام التفات عن خطاب النبي « ص » الى خطاب جميع المكافين. وقرأ أبو عمرو « يعملون » بالياء وهو يعود الى أولئك المجادلين في القبلة. يقول لنبيه: لا يحزنك أمرهم فان الله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم. ثم قال

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ابتدأ هذه الآية بصيغة الامر الواردة في الآية قبلها وقرن بها صيغة الامر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب الامة ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو (لئلا يكون للناس عليكم حجة) الخ وليس هذا الجمع والاعادة لجرد التأكيد كما قال مفسرنا - الجلال - وإنما هو تهديد للعة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به . وهو أسلوب معهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الاساليب البليغة يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم : كل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة : وهو نظم غير معهود في الكلام البليغ لا سيما في مقام الاطناب

والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبهة .) والمراد بالناس المحاجون في القبلة المعروفون وهم فريقان أهل الكتاب والمشركون . ووجه انتفاء حجبتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم ان النبي الذي يبعث من ولد اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة ، فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على انه ليس هو النبي المبشر به فلما كان التحويل عرفوا انه الحق من ربهم ، وان المشركين كان يرون ان نبياً من ولد ابراهيم جاء لحياء ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده ابراهيم وقد جاء التحويل موافقاً لما يرونه فانتفت حجة الفريقين (الا الذين ظلموا منهم) فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون ببرهان ولا ينظرون الى حكم الامور وأسرارها بل يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، وهم الذين أثاروا الفتن وحركوا رياح الشبهة في مسألة القبلة . ولا قيمة لما يقول هؤلاء فانهم هم السفهاء كما وصفوا في الآية الأولى (فلا تخشوهم) اذ لا مرجع لكلامهم من الحق ، ولا تمكن له في النفس ، لانه لا يستند الى برهان عقلي ولا الى هدي سماوي ، (واخشوني) أنا فإني القدير وقد وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارتضيت لكم وأبدلكم من بعد خوفكم أمنا واني لأخلف الميعاد . والآية ترشدنا الى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى ، فان الحق يعلم ولا يعلم ، وما آفة الحق الا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل فيه ، وذكر الاستاذ الامام هنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشبهه عليه الامر فيترك الحق لانه عمي عليه ولو ظهر له لا أخذه ، وهو أيضاً لا يخشى جانبه

خلافاً لما فهم بعض الطلاب من كلام الاستاذ وانما استثناءه من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به فأولئك لا يخشون ولا يبالي بهم وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالي به ويعتني بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجي من قرب رجوعه وقال: ان «الذين ظلموا» بعم اليهود ومشركي العرب خلافاً للمفسرين الذين قالوا انهم المشركون خاصة مع انهم فسروا السفهاء بما بعم الفريقين وما هؤلاء الذين ظلموا الا أولئك السفهاء الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم الخ

ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية يقال (ولأنهم نعمتي عليكم) ويأباه ان النبي عربي من ولد ابراهيم ولسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومه الذين بعث فيهم أولاً وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم الى سائر الامم وكانوا إذا آمنوا يحبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم بدينهم الحرام، وان يحبوا سنة ابراهيم بتطهيره من عبادة الاصنام، لانه معبدهم وأشرف أثر عندهم ينسب الى أبيهم ابراهيم الذي بناه ورفع قواعده لعبادة الله تعالى وهو شرفهم ومجدهم وموطن عزهم وفخرهم فآثم الله عليهم النعمة باعطائهم ما يحبون . نعم إن كل أمر يصدر من الله تعالى فامتثاله نعمة ولكنه ذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتاريخها وكان أثره حميداً نافعاً فيها تكون النعمة آثم والمنة أكمل ولذلك عبر بالانعام

وذكر الاستاذ الامام من الحكمة في جعل القبلة في أول الامر بيت المقدس ان الكعبة كانت في أول الاسلام مشغولة بالاصنام والوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكناً فيها والامن في انكشافه عنها بعيداً فصرفه الله أولاً عن استقبال بيت مذنس بعبادة الشرك وإن كان الله أمر ابراهيم

بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود الى بيت المقدس قبله اليهود الذين هم أقرب الى ما جاء به من التوحيد والتزيه ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأضنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبلة للموحدين ليوجهه النفوس اليه فيكون ذلك مقدمة لتطهيره وتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده . أقول: يؤيد ما قرره الاستاذ الامام في تفسير الاتمام وكون تحويل القبلة مقدمة له قوله تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح «وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما» فكان في الآية إشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الاسلام ، وانتشار نوره في الأنام ، ولذلك قال في سورة الفتح بعد ما ذكر «وينصرك الله نصرا عزيزا»

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة ثالثة لتحويل القبلة فقال (ولعلكم تهتدون) أي وليعدهكم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه فان المعارضات والمخاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه ، وتبين قوة الحق وثبوته ، فالحجة تدبخر اتضاحا ، والشبهة تتضاءل افتضاحا ، وقد خلت سنة الكون بأن الحق تنير الطريق لاهل الحق وتظلمه على أهل الباطل . كل انسان يرى نفسه على الحق في الجملة ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب الا اذا وجد للمحق خصم ينازعه ويعارضه في الحق هنالك تتوجه قواه الى تأييد حقه وتمكينه وبحسب حاجته الى المناضلة دونه والثبات عليه وكثيرا ما يظهر الحق الباطل . المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو

يجاوره من غواشي الباطل وتجعل علمه به مفصلا بهـد أن كان مجملا ،
ومبرهنا عليه بهد أن كان مسلما ، فهي مدرجة الكمال لاهل اليقين ،
ومزلة الريب للمقلدين ، قال بعض الصوفية: جزى الله أعداءنا عنا خيرا
اذ لولاهم ماوصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقال الشاعر :

عداتي لهم فضل علي ومنة   فلا اذهب الرحمن غني الا عاذا
هم بحثوا عن زلتي فأجتنبتها   وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا .

ذلك ان العدو ينقب عن الزلات ، ويبحث في الهفوات ، وطالب الحق
يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر الى موضع
العبرة، وطريق الحقيقة، فاذا وجد في كلام العدو ومغزى صحيحا توفاه، أو عثارا
في طريقة نجاه، وان ظهر له انه باطل ثبت على حقه ، وعرف منافذ الطعن
فيه فسدها ، فكان بذلك من الكلمة الراسخين . - لهذا كله كانت الفتنة
التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ، ووسيلة
للثبات على الحق ، ثم قال تعالى :

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) أي بتم نعمته عليكم باستيلائكم على
بيته الذي جعله قبلة لاسكم وتطهيركم إياه من عبادة الاصنام والالوان وهو
البيت الذي في قلب بلادكم وموضع شرفكم وفخركم كما أنعمها عليكم
بارساله رسولا منكم فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم . والخطاب
للعرب كما هو ظاهر . ثم وصف هذا الرسول بالاوصاف التي كان بها نعمة
تامة ، ورحمة شاملة ، فقال (بتلو عليكم آياتنا) الدالة على أن ماجاء به من
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله . وهذه الآيات أعم من أن تكون
آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين وقد تقدم

في تفسير الآيات في دعوة إبراهيم بأن الآيات يصح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية وان يراد بها آيات الوحي والتعميم أولى وانما خصها ببعض المفسرين بآيات القرآن بقرينة « يتلو » على ان التلاوة أعم فكل برهان يقيمه فقد تلا عليهم عبارته وذكر لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم . ووجه المنّة انه يقودهم الى الحق بالدليل والبرهان ، دون التقليد والتسليم بغير فهم ولا اذعان ، والطريقة الأولى يكون بها العقل مستقلا ، والدين مؤبدا له وهاديا ، لامرغما ولا معطلا ،

والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول ويلها تهذيب الأخلاق ولذلك قال (ويزكيكم) أي يطهر نفوسكم من الأخلاق السافلة ، والرذائل الممقوتة ، ويخلقها بالأخلاق الحميدة بحسن الاسوة ، لا بالقهر والسطوة ، وخص المفسر (الجلال) التزكية بالتطهير من الشرك قال الاستاذ الامام : وهذا لا يصح فان الاسلام كما جاء بالتوحيد المماحي للشرك جاء بالتهذيب المطهر من سفاسف الاخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فقد كانوا يثدون بناتهم - يدفنونهن أحياء - ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية القسوة والشح ، وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية لما اعتادوا عليه من شن الغارات ونهب بعضهم بعضاً ، وكان عندهم من التسفل ان أحدهم يتزوج زوجة أبيه أو يعضلها حتى تفقدي منه ، الى غير ذلك . وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه الكاملة ، وهديه الشريف ، وجمعهم بعد تلك الفرقة ، وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد ، وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسمى بها أديانهم .

فإذا أعطى مولى أو رفيق منهم أماناً لا يأتى إنسان محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له ، فأبى تزكية أعلى من هذه التزكية ،

وبعد ذكر التربية العملية بالأُسوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال (ويعلمكم الكتاب والحكمة) وتقدم تفسيره فى الكلام على دعوة إبراهيم وما هو ببعيد . وقد جاء الأستاذ الامام هنا بتفصيل فى معنى الحكمة لم يذكر هناك فقال مأماله : دعا القرآن الى التوحيد وأمهات الفضائل وبين أصول الاحكام ولكنه لم يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع المحكومين المرءوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته فى الجزئيات وهو ما يسمونه نظام البيوت - العائلات - ، ولم يفصل طرق الاحكام القضائية والمدنية والحربية وذلك ان الأمور يذنب أن تؤخذ بالأُسوة والعمل بعد معرفة القواعد العامة التى جاءت فى الكتاب ولذلك كانت السنة هى الميمنة ذلك بالتفصيل بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيوته ومع أصحابه فى السلم والحرب والسفر والإقامة وفى حال الضعف والقوة والقلة والكثرة فالسنة العملية المتواترة هى الميمنة للقرآن بتفصيل مجمله وبيان مبهمه وإظهار ما فى أحكامه من الأسرار والمنافع ولهذا أطلق عليها لفظ الحكمة فانها كانت كالحكمة لتأديب الفرس ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الارشاد القولى كافياً فى انتقال الأمة لعربية من طور الشتات والفرقة والعداء والجهل والأمية الى الائتلاف والاتحاد والتآخي والعلم وسياسة الامم . فالسنة هى التى علمتهم كيف يهتدون بالقرآن ، ومرتهم على العدل والاعتدال فى جميع الاحوال ،

كلنا يعرف الحلال والحرام وقلما ترى احداً عاملاً بعلمه وإنما السبب

في ذلك أن الأَكْثَرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لا يفقهون لم كان هذا حراما ولا تنفذ أفهامهم في الحكم فتصل الى فقهه وسره فتعلم علماً تفصيلياً ما وراء المحرم من الضرر لم تركبه وللناس وما وراء الواجبات والمندوبات من المنافع العامة والخاصة . ولو علموا ذلك وفقهوه بالتربية عليه وملاحظة آثاره كما أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خرجوا من ظلمة الاجمال والابهام في المعرفة الى نور التجلي والتفصيل حتى تكون الجزئيات مشرفة واضحة وليكن هذا العلم معيناً لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الحرام بالترك فقد أوقف النبي «ص» أصحابه «رض» على فقه الدين ونفذ بهم الى سره فكانوا حكماء علماء، عدولاً نجباً، حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه ولكنه فقهه حق فقهه. وهذا المعنى - فقه الدين ومعرفة أسرار الاحكام - غير الزكية ولكنه يتصل بها ويمين عليها حتى يطابق العلم العمل فهذه الآية نبأ عن استجابة دعوة ابراهيم عليه السلام «ربا وابنت فيهم رسولاً منهم» الآية . وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على الزكية ، وقدّم هنا ذكر الزكية على تعليم الكتاب والحكمة والنكتة في ذلك ان ابراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق الطبيعي وهي ان التعليم يكون أولاً ثم تكون الزكية ثمرة له ونتيجة ، وههنا ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أن دعا الناس الى الايمان بما تلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده وإلى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لا ريب فيه يحاسب فيه كل نفس بما تسعى فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم اليه كان يقتدي به في أخلاقه

وأعماله ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدرج فالنزكية والترتية بالناسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة الآيات والدلائل على أصول الإيمان، ومتقدمة على تلقي الشرائع والتفقه في الأحكام، ثم قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكم إلى معرفته بالنظر والفكر وهو مالا يعلم إلا من الوحي كإخبار عالم الغيب وسيرة الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا عند أهل الكتاب فإنه صحح أغلاطهم، وبين سقطاتهم، وخص هذا بالذكر وإن كان مما اشتمل عليه الكتاب اهتماما به، وتنويعا بشأنه، فكانه قال ويعلمكم في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه . الاستاذ الامام : هذا ما قالوه ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم والسنن الإلهية الحكيمة فبكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده مبلغا فاقوا فيه سائر الأمم أي فالتعليم ليس محصورا في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبيينها . والمقابلة بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب القرآن وبالآيات الدلائل وقد تقدم في تفسير دعوة إبراهيم وجه آخر في الكتاب وهو أنه مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد أن كنتم أميين ولا مقابلة على هذا الأمر ظاهر (فاذكروني) بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الثلاث التي تقدم شرحها وبما أنتم عليكم من النعمة بإرسال رسول منكم يعلمكم ويزكيكم ولا تنسوا أنني أنا المتفضل بأواضة هذه النعم عليكم (أذكركم) بإدامتها والسلطان وغير ذلك من أركان السعادة . قال الاستاذ الامام : وهذه الكتابة من الله تعالى كبيرة جدا كأنه يقول أنني اعلمكم بما تعلموني به وهو الرب ونحن المبيد وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه : أي وهذه

أفضل تربية من الله تعالى لعباده اذا ذكره وذكرهم بإدامة النعمة والفضل ،
 واذا نسوه نسيهم منه بمقتضى العدل ، ثم بعد ان علمهم ما يحفظ النعم ،
 أرشدهم الى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم ، فقال (واشكروا لى)
 هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها الى ما وجدت لأجله (ولا تكفروا) أي
 لا تكفروا نعمي باهمالها أو صرفها الى غير ما وجدت لأجله بحسب
 المعنى الالهية . وهذا تحذير لهذه الامة مما وقعت فيه الامم السالفة اذ
 كفرت بنعم الله تعالى فحوالت الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو
 الاخلاص وإسلام الوجه لله وحده . وعظمت ما أعطاه الله من مواهب
 المشاعر والعقل فلم تستعملها فيما خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن
 أصله فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديبا لهم ولغيرهم ثم رحيمهم بان أرسل
 اليهم رسولا بهداية عامة تعرفهم وجه تلك التربية الالهية وتحذرهم العود
 الى أسبابها وقد امثل المسلمون هذه الاوامر زمنا قصيرا فسمدوا ثم
 تركوها بالتدريج فحل بهم ما نرى فاذا عادوا عاد الله عليهم بما كان
 أعطى سلفهم والا كانوا من الهالكين

(١٤٨: ١٥٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ * (١٤٩: ١٥٤) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَا
 وَلَكِنَّ لَاتَشْعُرُونَ * (١٥٠: ١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * (١٥١: ١٥٦)
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * (١٥٢: ١٥٧) وَلِلَّهِ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَلِلَّهِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ *

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض التماسا لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة وكال نظمه - الى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لها وان المراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبهذا صرح الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصبر على احتمال مثل هذا الكلام ثم بين وجه الاتصال بما مثاله

ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة، وتقدم شرح ما دلت عليه الآيات من عظم أمر تلك الفتنة، وإزالة شبه الفاتنين والمفتونين، وإقامة الحجج على المشاغبين، وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين، ومنها إتمام النعمة، والبشارة بالاستيلاء على مكة، وكون ذلك طريقا للهداية، لما في الفتن من التمحيص الذي يتميز به المؤمن الصادق، من المسلم المنافق، ولا غرو فان مادة الفتنة من لفظ (الفتانة) وهو الحجر الذي يحك به الناقذ الذهب فيعرف به زيفه ونضاره. وكذلك الفتن تظهر الثابت على الحق المطمئن به وتفضح المنافق المرأي بما تظهر من زواله واضطرابه فيما لديه، أو انقلابه ناكصا على عقبيه، ثم شبه هذه النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي ذلك من التثيت في مقاومة الفتنة، وتأكيده أمر القبلة، ما يليق بتلك الحالة. وفقى ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم الإلهية بأن تحويل القبلة الذي صورته السفهاء من الناس بصورة النعمة، هو في نفسه أجل وأكبر نعمة، لا جرم ان تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للمنعم جل شأنه

كانت تقرن بضروب من البلاء ، وأنواع من المصائب ، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه ، وأصغرها ما لا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه ، أليس من النسب القريب بين الكلام ، ومن كمال الارشاد في هذا المقام ، أن يرد بعد الأمر بالشكر ، أمر آخر بالصبر ، وأن يعد الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدهم بالجزاء على ذلك ؟ بلى ان هذه الآيات متصلة بما قبلها ، متممة للارشاد فيها ، وقد هدى سبحانه بلطفه الى علاج الداء قبل بيانها فأمراً بالاستعانة على ما يلاقيه المؤمنون بالصبر والصلاة ووعد على ذلك بمعوذته الالهية ثم أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة الى الدين والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله لا ان الآية في الانقطاع الى العباداة والصبر على الطاعة مطلقاً بحيث يكون القاعد عن الجهاد بنفسه وما له اعتكافاً في مسجد أو انزواء في خلوة عاملاً بها

كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد وكانت الامم كلها مناوئة لهم فالمشركون اخرجوهم من ديارهم واموالهم وما فتشوا يغيرون عليهم ، ويصدون الناس عنهم ، ثم كانوا يلاقون في مهاجرهم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم ، ومن مراوغة المنافقين وكيدهم ، فأمرهم الله تعالى ان يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم من المصائب بالصبر والصلاة . اما الصبر فقد ذكر في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره ، وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقروناً بالتواصي بالحق اذ لا بد للداعي الى الحق منه . والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتمال التي تهون على

صاحبها كل ما يلاقه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة . فضيلة هي أم الفضائل التي تربي ملكات الخير في النفس فما من فضيلة الا وهي محتاجة اليها . وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الى عمل عظيم لأن أمثال هذه الكليات التي تتعلق بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحادثة التي يعوز فيها الصبر ، ويعز معها الثبات على احتمال المكاره ، ومصارعة الشدائد ، فالثبات على العمل في مثل هذه الحال هو الصابر والصابر وان كان في أول الامر متكلفا ومتى رسخت الملكة يسمى صاحبها صبوراً . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية انه معهم وبشرهم في الآية الآتية وأثنى عليهم في آيات كثيرة بل لا بد من العمل للحق والثبات فيه كما قدمنا لأن الفضائل لا تتحقق الا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية التي هي مناط الجزاء ، بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به وانما يكون الامتثال بتعويد النفس على احتمال المكاره والشدائد في سبيل الحق . وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان حتى فازوا بعاقبة الصبر المحموده ونصرهم الله تعالى مع قلتهم وضعفهم على جميع الأمم مع قوتها وكثرتها وإنما كان ذلك بالصبر ، لان الله تعالى جعله سبباً للنجاة من الخسر ، كما جاء في سورة العصر ،

المتحمل للمكروه مع السآمة والضجر لا يعد صابراً وهذا هو شأن منتحلي العلم ومدعي الصلاح في هذا الزمان ، تراهم أضعف الناس قلوباً وأشدهم اضطراباً اذا عرض لهم شيء على غير ما يهوون ، على أن عنوان

صلاحتهم واستمسكهم بعروة الدين هو جرس الذكر وحركات الاعضاء في الصلاة ، وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يرى المصلين من الجزع الذي هو ضد الصبر بقوله « ان الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا * الا المصلين » وقد جعل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن اذ قال « يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وقد قرن في الآية التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامرين معا ذريعة الاستعانة على ما يلاقي المؤمنون في طريق الحق من الشدائد . ولو كان هؤلاء الأعداء مصلين لكانوا من الصابرين ، وانما تلك حركات تعودوها يقصدون بها قلوب الناس يبتغون عندها المكانة الرفيعة بالدين لما يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقلون سواها . فيجب على كل مؤمن ان يعود نفسه على احتمال المكاره ومحاول تحصيل ملكة الصبر عند ما تعرض له أسبابه فمن لم يستعن على عمله بالصبر لا يتم له أمر ، ولا يثبت على عمل ، لاسيما الأعمال العظيمة كتربية الأئمة والانتقال بها من حال الى حال . لذلك ترى كثيرين يشرعون في الأعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية . ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محقر نعمة الله تعالى عليه ، وهو بهذا الاحساس بالعجز قد سجل على نفسه الحرمان من جميع الفضائل

وجه الحاجة إلى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر

جلي . وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف إلا

للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون . تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذوياً بفضل الصفات وهي التوجه الى الله تعالى وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور بهيبته وجلاله وكمال سلطانه . تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين » وقال فيها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وليست هي الصورة المعهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة التي يسهل على كل صبي مميز ان يتعود عليها والتي نشاهد من المعتادين عليها الاصرار على الفواحش والمنكرات ، واجتراح الآثام والسيئات ، وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر الا على الخاشعين . انما جعلت تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين ، وتنبيه الذاهلين ، ودافعا يدفع المصلي الى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ، ومقاومة كل غناء ، فانه لا يتصور شيئاً يعترض في سبيله الا ويرى سيده ومولاه أكبر منه . فهو لا يزال يقول : الله أكبر : حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير ، الا ما كان مرضياً لله العلي الكبير ، الذي يلجأ اليه في الحوادث ، ويفزع اليه عند الكوارث ،

ثم قال (ان الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن معونته انما تتم اذا صار الصبر وصفا لازماً لهم ، وقالوا ان الممية هنا معية المعونة فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره لا يغلبه شيء . وقال الاستاذ الامام : ان من سنة الله تعالى ان الاعمال العظيمة لاتتم ولا ينجح صاحبها الا بالثبات والاستمرار وهذا انما

يكون بالصبر فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سببا للظفر لانه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس الله معه لانه تنكب سنته ، وان يثبت فيبلغ غايته ،

علم الله تعالى ما سيلقيه المؤمنون في الدعوة الى دينه وتقرره من المقاومات وتثييط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الامم كلها ، وما هي الغاية من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل في دعوته؟ : وغير ذلك مما كانوا يسمعون من المنافقين والكافرين ، وربما اثر في نفوس بعض الضعفاء فاستبطأوا النصر ، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ، ومقاومة الشبهات والوساوس ، فأمر أولا بالاستمانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحياته - ذكره مدرجا في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة فقال (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات . وقالوا ان اللام في لهم للتعليل للتبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف (بل) هم (أحياء) في عالم غير عالمكم (ولكن لا تشعرون) بحياتهم اذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد ان تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التي يعتقدها جميع الملمين في جميع الموتي من بقاء ارواحهم بعد مفارقة أشباحهم ولذلك ذهب بعض الناس الى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الاجساد وان فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان وقالوا إنها حياة لا نعرفها . ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ونزيد اننا لا نثبت مالا نعرف . وقال بعضهم انها حياة يجمع الله بها الروح في

جسم آخر يتمتع به ويرزق ورووا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر (الجلال) وهو أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة . (*) وقيل أنها حياة الذكر الحسن والثناء بمد الموت وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى روي هذا عن الأصم أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . وقيل أنها حياة روحانية محضة . وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة وإن الموت ليس عدما محضا كما يزعم بعض المشركين، فالآية عند هؤلاء على حد « إن الأبرار لني نعيم وإن الفجار لفي جحيم » أي إن مصيرهم إلى ذلك . قال الاستاذ الامام بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح إن الروح إنما تقوم بجسم أثيري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا وبواسطة ذلك الجسم الاثيري تجول الروح في هذا الجسم المادي فإذا مات المرء وخرجت روحه فانما تخرج بالجسم الاثيري وتبقى معه وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل وأما هذا الجسم المحسوس فانه يتحلل ويتبدل في كل عدة سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب

(*) المنار : في الحديث شي من الاضطراب في رواية مسلم والترمذي من حديث

ابن مسعود أنها « في حواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش » الخ وفي رواية عبد الرزاق من حديث عبد الله بن كعب بن مالك « أن أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة » فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص والاول يفيد أنها مطلقة تسرح حيث تشاء ثم إن لها مأوى تأوي إليه حين تشاء . وفي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا داود أنها في أجواف طيور خضر تعلف من ثمر الجنة أو شجر الجنة ، كذا في بعض التفاسير وهناك روايات أخرى

المالكية فقد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة كالجسد: أي لها صورة وما الصورة الا عرض وجوهر هذا العرض هو الذي سماه العلماء بالآثير .

واذا كان من خواص الآثير النفوذ في الاجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون حتى انه هو الذي ينقل النور من الشمس الى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة ثم هو يحل بها جسماً آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره . وقد قال تعالى في آية أخرى «أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم . والمعتمد عند الاستاذ الامام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون وينعمون ولكننا لانعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحت عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه الى الله تعالى

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذكر مجموع المصائب التي يلاقونها فقال (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الانفس والثمرات) فعلمهم أن مجرد الاتساع باللائمان ، لا يقتضي سعة الرزق وقوة السطان، وانتفاء المخاوف والأحزان ، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق ، وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار ، اذ يتربى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار ، ومن لم تعلمه الحوادث ، وتهذبه الكوارث ، فهو جاهل بهدي الدين ، متبع غير سبيل المؤمنين ، غير معتبر بقوله تعالى بعد ذكر هذا البلاء المبين ، (وبشر الصابرين) فانه تعالى أراد

أن ينهنا بهذا إلى أن هذه الأمور هي التي تكسب بها ملكة الصبر التي يقرن بها الظفر . يكون صاحبها أهلاً لأن يبشر بحسن العاقبة في الأمور كلها . فالبشارة في الآية عامة ولم يذكر المبشر به إيذاناً بذلك وهو إيجاز لا يهد مثله في غير القرآن الحكيم فأنت ترى أنه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه كبيان عاقبة من يقع في أنواع المخاوف فيصبرها وينجح في أعقابها وهي كثيرة ، وهكذا

الخوف المشار إليه في الآية - وأعداء الاسلام على ما كانوا عليه من الكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى على أن بعضهم فسره بالخوف من الله تعالى وهو كما ترى . وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجذب والتحط قال الأستاذ الامام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنون في سبيل الايمان. ولا وقع للصحابة في ذلك العهد وانما هو أحد هم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغاب صفر الدين ولذلك كان الفقر عاماً في المسلمين من أول عهدهم الى ما بعد فتح مكة . ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتولاه العرب وأما الثمرات فهي على أصلها وكان معظمها ثمرات النخيل وقيل هي الولد ثمر القلب كما يقولون في المجاز المشهور . وقد بلغ من جوع المسلمين أن كانوا يتبلغون بثمرات يسيرة لاسيما في واقعة الأحزاب . وأما نقص الأنفس فهو ما كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة فقد كانت عند هجرتهم إليها بلد وباء وحمل

ثم ذكر من وصف الصابرين قوله (الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) وليس المراد بالقول مجرد النطق بهذه الكلمة على

أن يحفظوها حفظاً وان كانوا لا يعقلون لها معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقيق في الإيمان بأنهم من الله وإلى الله يرجعون فهو الذي ييسره ملكوت كل شيء ولا يفعل إلا ما سبق به الحكمة، وارتضاء النظام الآلهي المعبر عنه بالسنة، بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً وتسليماً بحيث لا يملك الجزع نفوسهم، ولا تقعد المصائب همهم، بل تزيدهم ثباتاً ومثابرة فيكونون هم الفائزين

ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والأخذ بعادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع، ويستتبعها العقل، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت. وقيل: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة وقال «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطئ النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه «ما من دهي بالأمر كالمعتد» هذا إن لم يقترب بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم، ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم القول ببيان الجزاء بالإجمال فقال (أولئك عليهم صلوات

من ربهم ورحمة) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والنجاح، وإعلاء المنزلة عند الله والناس ، وأما الرحمة فهي . ا يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء ، وبرد الرضى والتسليم للقضاء ، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين فان الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى إنه ليبخع نفسه اذا لم يعد له رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر بيسده ويكون من الهالكين . ثم قال تعالى في الصابرين (واولئك هم المتدون) أي الى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد اذ لا يستحوذ الجزع على نفوسهم ، ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم ، فيكونون هم الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها المستعدين لسعادة الآخرة بعلو النفس وكرم الاخلاق

(١٥٨: ١٥٣) إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حُجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ * (١٥٩: ١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَنْتَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * (١٦٠: ١٥٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَلَيَنْوَفَّ أُولَئِكَ أَنْزَلْنَاهُمْ إِنْ تَابُوا أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * (١٦١: ١٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ لعنةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (١٦٢: ١٥) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ *

علم مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان التحويل

شبهة من شبهاتهم ، وتقدم أن من حُكِمَ تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه - كما وجهون إليه وجوههم - لأجل تطهيره من الشرك وغيره كما عهد الله إلى أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأن في طي «ولا تُم نعمتي عليكم» بشارته بهذا الاستيلاء، مفيدة للأمل والرجاء ، وقد علم الله المؤمنين بعد هذه البشارة ما يستعينون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة وأشعرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد ، فكان من المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من شعائر الحج هي السعي بين الصفا والمروة فكان ذكرها تصريحاً ضمناً بأن سيأخذون مكة ويقيمون مناسك إبراهيم فيها وتم بذلك لهم النعمة والهداية - لذلك قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لإفادة حكم جديد لعللاقة له بما قبله كما توهم بل هي من تنمة الموضوع ومرتبطة به أشد الارتباط من حيث هي تأكيد للبشارة ومن حيث أن الحكم الذي فيها من مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي دينه وجعلت الصلاة إلى قبلته ، كأنه قال: لا تلوينكم قوة المشركين في مكة ، وكثرة الاصنام على الصفا والمروة ، عن قصد إلى تطهير البيت الحرام ، وأحياء تلك الشعائر العظام ، كما لا يلونكم عن استقبال البيت تقول أهل الكتاب والمشركين، ولا زال مرضى القلوب من المنافقين ، بل ثقوا بوعد الله ، واستعينوا بالصبر والصلاة ، والصفا والمروة جبلان بمكة والمسافة بينهما ٧٦٠ ذراعاً ونصف ،

ولهم في الشعائر كلام هنا لا بأس به وهو أن الشعيرة والشعار والشعارة تطلق على المكان وعلى العمل المخصوص الذي هو عبادة ونسك في آية أخرى «لا تحلوا شعائر الله» قالوا فالشعائر في الآية معناها العلامات واللغة تشهد لذلك - رمى رجل حجرة فأصابته جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل: شعرت جبهة أمير المؤمنين: يريد جرحته سمي الجرح بذلك لأنه علامة وقال عند ذلك رجل لهي: سيقتل أمير المؤمنين: وكان ما قال فأما كون المواضع كالصفا والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما كون المناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجهه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته وإيمانا وتسليما. فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبدية. قال في الصحاح: الشعائر أسماء الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل: وقال الزجاج في قوله تعالى «لا تحلوا شعائر الله»: أي جميع متعبداته التي أشعرها الله أي جعلها إعلاما لنا: الخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أعلمه به وقد صرح بذلك ولكنه لا يدل بهذا على معنى التعبد إذ قد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي لا تعبد فيها أيضا الاستاذ الامام: في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرائع والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماه الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم. فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلمه بأن فيه مصلحة لنا ولكننا نحن لا نفهم سر

ذلك تمام الفهم من كل وجه . وهذا النوع يوقف فيه عند نص مآشره الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده اذ من العبث أن يعمل الإنسان ما لا يعرف له فائدة لقول من هو مثله وهو مستعد لان يفهم كل ما يفهمه . ولا يأتي هذا العبث في امثال أمر الله تعالى لأننا نعتقد أنه برحمته وحكمته لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرنا ومصالحنا وأنه بعلمه المحيط بكل شيء يعلم من ذلك ما لا نعلم والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فان الطائعين القائمين بمآقوق الدين تصالح أحوالهم في الدنيا ، ويرجى لهم في الآخرة ما يرجى ، وان لم يفموا فهمأ كاملا فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فمثلهم كما قال النزالى: مثل من وثق بالطبيب وجرب دواء فوجده نافعا ولكنه لا يعرف أية فائدة لكل جزء من أجزائه ونسبته الى الأجزاء الأخرى وحسبه أن يعلم أن هذا الدواء المركب نافع يشفي بإذن الله من المرض

السمي بين الصفا والمروة من هذا النوع التمبدي فهو مطلوب بقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسمي بين الصفا والمروة وفسرته السنة بالعمل واذا كان مشروعا فسواء كان ركنا كما يقول الاثمة الثلاثة أو واجبا كما يقول الحنفية . وقوله عز وجل « فلا جناح عليه » قالوا : إنه للإشارة الى تخطيطه المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر وان السمي بينهما من مناسك إبراهيم فهو لا ينافي الطلب جزما وكذلك قوله تعالى (فمن تطوع خيرا) فان معنى التطوع في أصل اللغة الاتيان بما في الطوع أو بالطاعة وإطلاقه على النسب اصطلاح للفقهاء .

وقوله تعالى (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) معناه فإن الله يشيبه لانه شاكر يجزي على الاحسان ، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه

الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاكر لا يظهر على حقيقة فلا بد من حمله على المجاز فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والاحسان ، بالثناء والعرفان ، وشكر الله في اصطلاح الشرع صرف نعمه فيما خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة الى الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو يناله من أحد نعمة فالمعنى إذن أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فسميت بهذا المعنى مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا . والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأذب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا أدبا من أكل الآداب بما سمي إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا لهم مع أن عملهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرا فيكون إنعاما عليه ويبدأ عنده وإنما منفعتهم فهو في الحقيقة من نعمه عليهم إذ هداهم اليه وأقدرهم عليه ، فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى وهو لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سيق لاجله ؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي اليه معروفاتهم لا يشكره ولا يكافئه عليه وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة ؟ كيف وقد سمي الله تعالى جده وجل ثناؤه إنعامه على من يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا والله الخالق وهم المخلوقون ، وهو الغني الحميد وهم الفقراء المعوزون ،

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران وترك الشكر والمكافأة مفسدة لاتضاهيها مفسدة إذهي مدعاة ترك المعروف كما أن

الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل في ذلك مصاحبتنا ومنفعة متناهية لأن كفران نعمه بإعمالها أو بعدم استعمالها فيما خلقت لاجله أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه تعالى - كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء . وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهاً إلينا أو إلى غيرنا من الخلق فهو جنائية على الناس وعلى أنفسنا لأن صانع المعروف إذا لم يلق إلا الكفران فإن الناس يتركون عمل المعروف في الغالب فنحرم منه ونقع مع الأكثرين في ضده فنكون من الخاسرين . وإنما قلنا « في الغالب » لأن في الناس من يصنع المعروف ويسعى في الخير رغبة في الخير والمعروف وطلباً للكمال ولكن أصحاب هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التي لا ينظر ذووها إلى مقابلة الناس لأعمالهم بالشكر ولا يصدهم عن الصنعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم قلما تلد القرون واحداً منهم ، ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منهم فإن لم يكن أثره ترك السعي والعمل كان الفتور والوني فيه وإذا لم يدع المعروف لكفران الناس تركه لليأس من فائدته ، أو للحذر من سوء عاقبته ، إذا الحاسدون من الأشرار ، يسعون دائماً في إيذاء الأخيار ، كذلك الشكر يؤثر في إنهاء همة أعلیاء الهمة من المخلصين في أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكورا . ذلك أنهم يرون عملهم الخير نافعاً فيزيدون منه كما أنهم إذا رأوه ضائعاً يكفون عنه ،

قال الاستاذ الامام بهمد بيان حسن أثر الشكر في المخلصين : ويروون في هذا حديثاً ارتقى به بعضهم إلى درجة الحسن وهو « عجبت لمحمد كيف يسمن من أذنيه » أي كان إذا ذكرت أعماله الشريفة وسعيه في الخير

المطلق يسر ويسمن - هذا وهو صلى الله عليه وسلم أخلص المخلصين الثاني في الله تعالى لا يبتغي بعمله غير مرضاته فكيف لا يكون أجدر بذلك غيره ممن اذا سلم من الانبعاث الى الخير يباعث الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلا عن مقت الكفران والكنود

ثم قال تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الخ . هذه الآية عود الى أصل السياق وهو مجاهدة النبي ومعاذته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة والكلام في القبله انما كان في معرض مجاهدتهم له وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون ولم يذكر هناك وعيد هؤلاء الكاتمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم وتسليية للنبي والمؤمنين علي إبدائهم ثم عاد هنا فذكره

أما هذا الكتمان فهو إنكار أخبار أنبيائهم عنه وإبشارتهم به وجعل ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته إذ كانوا يقولون: إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء اسماعيل ولم يجيء بيان في كتبهم عن دينه وكتابه فالله تعالى يقول: إنهم يكتمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم . وقد اختلف الناس في كيفية هذا الكتمان فقال بعضهم إنهم كانوا يحذفون أوصافه والبشارات فيه بالمرة وهو غير معقول اذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الأقطار ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوربا مثلا . ويذهب آخرون الى أن الإنكار كان

بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره حتى اذا سئلوا: هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ قالوا: لا: على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما مافي التوراة وكتاب أشعيا فانه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعمل والتعسف. كذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فإنهم أنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأويل بل كتبوا مافي الكتاب من الهدى والارشاد بضروب التأويل حتى أفسدوا الدين وأحرفوا بالناس عن صراطه وذكر جزاءهم فقال (أولئك) أي الذين كتبوا البينات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق (يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) أما لعن اللاعنين فليس معناه أنه ينبغي أو يطلب لعنهم وإنما معناه أنهم بفعلتهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكره في الآية التالية (إلا الذين تابوا) عن الكتمان (وأصلحوا) عملهم بالأخذ بتلك البينات عن النبي ودينه والهدى المطابق لما جاء به (ويبنوا) ما كانوا يكتمونونه . وفيه وجه آخر وهو أن المراد وبنوا إصلاحهم وجاھروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس فإن بعض الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكتم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه ثلاثا يعيبوه وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين ، وقدوة صالحة لضعفاء التائبين ، قال تعالى (فأولئك أتوب عليهم) أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرافة، بعد الحرمان المبر عنه باللعنة ، قال الاستاذ

وهذا من ألطف أنواع التأديب الإلهي فانه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع بل أسند الى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم وزاد على ذلك من تأنيدهم وترغيبهم أن قال (وأنا التواب الرحيم) يصف نفسه سبحانه بكثرة الرجوع والتوبة فأني ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا منه لمن يشعر ويعقل

ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل من يكتم آيات الله وهداياته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد واشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين وانحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه حاولوا التنصيص منه فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانه لهم وإنما يجب على العالم أن يجيب اذا سئل عما يعلمه وزاد بعضهم اذا لم يكن هناك عالم غيره والا كان له ان يحيل على غيره وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المنتسبين للعلم اليوم وقبل اليوم بقرون. وقد ردوها أهل العلم الصحيح فقالوا: ان القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيانه للناس والدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوعده من يترك هذه الفريضة وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصروا فيها من قبل كقوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» الخ وقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير - الى قوله في المتفرقين عن الحق - وأولئك لهم عذاب عظيم» وقوله «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم - الى قوله في عصيانهم الذي هو

سبب لعنهم - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » فأخبر تعالى أنه لعن الأمة كلها لتركهم التناهي عن المنكر . نعم ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقيين ولكن لا يكفي في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء بل لا بد أن تقوم به أمة من الناس كما قال الله تعالى لتكون لهم قوة ولنهمهم وأمرهم تأثير

وذهب بعض المأولين مذهبا آخر فقال: ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد ألفتة الأسماع ، وأخذ بالتسليم واستعمل في الإفحام والإقناع ، فان الذي يسمعه على علاته يرى نفسه ملزما برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة الى الخير والنهي عن المنكر بالكفر وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للعقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر انه لا قيمة له ، واذا بحث فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمة الله تذكرك أمام عينيه ، ودين الله يداس جهارا بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ولا ينبض له عرق ولا ينفعل له وجدان ، ولا يندفع لنصرته بيد ولا بلسان ، هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا يريد أن يصادر ك في شيء من رزقك (كالجراية مثلا) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام ، تجيش في صدره المراحل ، ويضطرب باله ، ويتألم قلبه ، وربما تجافى جنبه عن مضجعه ، وهجر الرقاد عينيه ، ثم انه يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمداغة ذلك الخصم أو الإيقاع به ،

فهل يكون لدين الله تعالى في قلب مثل هذا قيمته ، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه ، والبرهان عليه قد حكم عقله ، والاذعان اليه قد نلج صدره ؛ بسهل على من نظر في بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه ويفشها بما يسليها به من الأمانى التي يسميها إيماناً ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع الى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ الله هواه ، وأنه يعبد شهوته من دون الله ، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سرداً ، وأحصاها عداً ، وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأيد الحق ، - كلها بريئة منه ، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه ، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب ، وليتب الى الله قبل حلول الأجل ، لعله يتوب عليه وهو التواب الرحيم

قال تعالى : (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتمان الحق واستثنى منهم الذين يتوبون ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الأبدى الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم . فأولئك تسجل عليهم اللعنة ويخلدون فيها لا تنفهم معها شفاعاة ولا وسيلة . قال بعض المفسرين ان المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس ! وحجتهم ان جملة على ظاهره وهو العموم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم اذ لا يلعنونهم . قال الاستاذ الامام وهو احتجاج ضعيف فان أهل مذاهبهم اذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم منهم

فهم اذا شرحت لهم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم وإعراضهم عن سعادتهم وحال الداعي الى الحق معهم وذكر لهم كيف يجاهدونه ويماندونه فهم يلعنونهم أو يرونهم محلا لللعنة ومستحقين لأشد العقوبة كأن المراد ان هؤلاء الكافرين المصيرين على كفرهم الى الموت هم أهل لللعنة وموضوع لها من الله ومن عالم الملائكة الروحانيين، ومن الناس أجمعين، فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم واستكبارهم عن الحق يلعنهم ولكنه قد يخطيء في حمل صفات الكفر على أصحابها . والنسكتة في ذكر لعنة الملائكة والناس مع ان لعنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلا لللعنة الله ومقتة فلا يرجي أن يراف بهم رائف، ولأن يشفع لهم شافع، لأن اللعنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم . ومن حرمه سعيه من رحمة الرؤف الرحيم فاذا يرجو من سواه ؟

قال (خالدين فيها) لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (فالو ان الخلود في اللعنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقريئة « لا يخفف عنهم العذاب » ولا أذكر عن الاستاذ الامام في هذا شيئا ولكن خطرت لي أن الكلام يصح على وجه آخر توافق طريقته وهو أن اللعن بمعنى الطرد فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طردا أبديا لا يرجي لهم أن يسلموا منه لأن الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يمكن تسببه المرء من ظلمات الروح والجناية على الحق وتدنسية النفس، فتمت مات انقطع عمله وبطل كسبه فامتنع أن يحل تلك النعمة، وينير هاتيك الظلمة ، وحرم من الرجوع الى الحق ، ومن تزكية النفس ، فسجل عليه دوام العذاب

لأنه نشأ عن وصف لازم له فهو دائم بدوام ذاته التي هي علته ، وامتنع أيضا أن ينظر ويمهل فيه ، لأنه لم يكن من شيء خارج عنه ، فهو الجاني والمُعذب لنفسه ، فأَي شيء يرجو من غيره ؟

(١٥٨: ١٦٣) وَإِلَهُكُمْ إِلَهَةٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* (١٦٤):

(١٥٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنَ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

نطق الآيات السابقة بأن الذين يكتُمون ما أنزله الله من البينات والهدى ملعونون لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإن هم ماتوا على كتمانهم وما يستلزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنهم من عذابها شيء اذ لا يقبل منهم افتداء ، ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء ، بل « مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » لأن اللعنة تعهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعالم أنهم لا يستحقون الرحمة حتى أن المرؤسين يتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم ديناً من دون كتاب الله كما سيأتي - فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارع الدين ومحق الحق هو واحد لا يعبد غيره ولا تكتم هدايته ولا يجعل كلام البشر معياراً على كلامه ، وهو مفيض الرحمة والاحسان اذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لبيانات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وأئمتهم ثقة بهم واعتماداً على شفاعتهم أنهم

لن يغفوا عنهم من الله شيئاً ويعلّموا وجه خطأهم في كتمان الحق ومجاهدة أهلهم عناداً من الرؤساء وتقليداً من المرؤسين فقال

(والهيكم إله واحد لا إله الا هو) أي فلا تشركوا به أحداً . والشرك به نوعان أحدهما يتعلق بالالوهية وهو أن يعتقد أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يعينه في أفعاله أو يحمله عليها أو يصدده عنها لأجل قربه منه كما يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواسيهم وحجابهم وأعوانهم . وثانيهما يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحرير عن غيره أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » كما سيأتي في موضعه أن شاء الله تعالى . وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يدينوا ما نزل الله للناس ولا يكتمونه لأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم أحكاماً كثيرة ثم هجر الوحي اكتناء بها . وإذا كان الله تعالى واحداً لا إله معه فلا ينبغي أن يشرك معه غيره فهو كذلك (الرحمن الرحيم) فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتماداً على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون عنده أو لحطام زائل فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائبين . قال الاستاذ الامام : نبههم سبحانه وتعالى الى أن المنافع التي يرقبونها من كفرهم إنما هي بيده الكريمة وحده كأنه يقول اذا أنتم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده بالالوهية يكفيكم كل ضرر تخافونه ، ويمطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه ، فإن

بيده ملكوت كل شيء وكل ما تعتمدون عليه من دونه فليس محلا للاعتماد بل اعتمادكم عليه من قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانبا وتعتقدوا أن الإله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته، ولا مبدل لكلمته، ولا أوسع من رحمته، وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيرا من طرق الشرك الخفية على أنها أساس الدين وأصله. وقد سبق تفسير لفظي الرحمن الرحيم في الفاتحة

أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصمها وجعل الآية جوابا لقوم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك: قاله الجلال. ويقول الاستاذ الامام إن سبب النزول إنما يحتاج اليه في آيات الأحكام لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها ما فيه إشارة الى بعض الوقائع كواقعة بدر ومصيبة المؤمنين في احد وأما الآيات المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة الى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤال وإنما تبين عند كل مناسبة وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آتفا فهو إن صح رواية لا يزيدنا يانا في فهم الآية ولا يصحح أن يجعل سببا لنزولها لاسيما بعد الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلاغة القرآن. ومثل هذا السبب يجعل القرآن مبددا متفرقا لا ترتبط أجزاؤه. ولا تتصل أنحاءه. ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية فانها جاءت على سنة القرآن من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية « وإلهكم إله واحد » نزلت بالمدينة ثم سمع بها مشركو

مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسمع الخلق إله واحد ! كأن هذه الدعوى لم تكن طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على ان النبي (ص) كان قد أقام فيهم يدعوهم الى هذا التوحيد عشر سنين ونيفاً ، وطلبوا الدليل على ذلك كأنهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلاً مع أن معظم منازل بمكة آيات وبراهين على التوحيد ، فكيف نسلّم بأن ما رآه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في دليله قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل وسبب متأخر؟

قال الاستاذ الامام بمديان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: ومن هنا يظهر انها لا يصح أن تكون جواباً للذين قالوا: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك : لأن هذا السؤال انما يصدر عن لا يعرف شيئاً من صفات هذا الرب العظيم - أو ممن ينبغي أن يعرف مقدار علم المسؤول بهذه الصفات - ويجب أن يكون جوابه بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية ولم يذكر في الآية الا الوحدة والرحمة وترك ذكر العلم والحكمة والارادة والقدرة وهي صفات لا تمقل الألوهية الالهيا ، أما الاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية فهو ظاهر لا يتطلب البلاغة غيره لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكائمين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيم عقوبته ولعنته . وذكر الرحمة بعدها يرغبهم في التوبة ويحول دون بأسهم من فضل الله بعد إياسهم ممن اتخذوهم شفعاء ووسطاء عنده فيطابق ذلك قوله تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان « الا الذين تابوا » الخ

(إن في خلق السموات والأرض) الخ هذه آية قرآنية تشرح لنا

بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألمعنا . فأما خلق السموات والأرض ففيه آيات بينات كثيرة يدهش المتأملين ببعض ظواهرها فكيف حال من اطلع ما اكتشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفه أعظم مما عرفوه . تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف لكل طائفة منها نظام كامل محكم ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر لأن للمجموع نظاماً عاماً واحداً يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره، وحكمته وتديره ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تقيض أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة النباتية والحيوانية . والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد وقد استقر كل منها في مداره وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكيمة يمبرون عنها بالجاذبية . ولولا هذا النظام لانتقلت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصادم بعضها بعضاً وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على الوحدانية ، هذه هي السموات نشير إلى آياتها عن بعد « وفي الأرض آيات للموقنين » في جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مطردة في تكوينها وتوالد ما يتوالد من أحيائها وغير ذلك حتى لو دقت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع ، والجواهر المتعددة الخواص والألوان ، لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في إختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع

في ذلك الى إبداع إله حكيم ، رؤف رحيم ، وأقول هنا: ان الاستاذ الامام يرى أن في الجماد حياة خاصة به دون الحياة النباتية: ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا ولكنني سمعته منه غير مرة

قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) يجيء أحدهما فيذهب الآخر ويطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك بحسبان ، مطرد في جميع الافطار والبلدان ، ومثله اختلاف الفصول ، باختلاف مواقع العرض والطول ، وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السموات والأرض لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بازائها وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل . وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بينة على وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره . وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » فهذه الآية تهدي الى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات اخرى . وقال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وهذه هداية الى المنافع الدينية . وهناك آيات تشير الى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وقوله « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » (١) وصفوة القول في هذا المقام

(١) كتبنا في (ج ٧ : ٧م) من الماروجه الاستدلال بالآيتين على استدارة الارض

ان اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه ونقول إن آثاره تدل على ذلك أيضا وأما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آنفا

قال تعالى (والفلك التي تجري في البحر) كان الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للانسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة . والنكتة في ذكرها عقب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم الذين يمكنهم تحديد اختلاف الليل والنهار على الوجه الذي ينتفع به ، والمسافرون في البحر أحوج لمعرفة الأوقات ، وتحديد الجهات ، لأن خطر الجهل عليهم أشد ، وفائدة المعرفة لهم أعظم ، ولذلك كان من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (الرياسة الفلكية) وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم قال تعالى «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» - فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله . وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله (بما ينفع الناس) ومما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في العصور السالفة إذ كانت الفلك كلها شراعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الأرائك والسرر والحمامات وغير ذلك أو قلاع وحصوناتهم أقل آلات الحرب . وكل ذلك من رحمة الاله الذي خلق هذه الاشياء وهدى اليها الانسان ، فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة

فانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي العمدة في سير الفلك الكبرى في زماننا فكل ذلك يجري على سنن إلهية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الإبداع وهي قوة الإله الواحد الرحيم (وما أنزل الله من السماء من ماء) المراد بالسماء جهة العلو لا ما قاله المخذولون الذين تجرءوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا ان بين السماء والارض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وان المطر ينزل منه على قدر الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيه أسرى النقل ولو خالف الحس والبرهان، ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل، ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكونه ونزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات، ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات، ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر وهي قوله تعالى « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله » فحرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف ببرودته وتكون كسفا من السحاب يتحطل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بثقله الى الارض .

ثم وصف الله تعالى هذا الماء بأعظم آثاره فقال (فأحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) فبالماء حياة الأرض بالنبات وبه استمدت لظهور أنواع الحيوان فيها . وهل المراد الأحياء الأول وما تلاه من تولد الحيوانات المعبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد دائماً في جميع بقاع الارض؟ الظاهر أن المراد أولاً وبالذات الأحياء الأول المشار

اليه بقوله تعالى في آية أخرى «أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي» فهو يذكر جعل كل شيء حياً بالماء، في إيراد ذكر انفصال الارض من السماء، وذلك ان مجموع السموات والارض كانت رتقا أي مادة واحدة متصلا ببعض أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان كما قال في آية التكوين «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض «الخ ولما كان ذلك الفتح في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم الشمس وصارت الارض قطعة مستقلة مائة ملهبة وكانت مادة الماء وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب (الكيمياء) بالأكسجين والهيدروجين تتبخر من الارض بما فيها من الحرارة فتلاني في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الارض كما وصفنا آنفا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صار سطح الأرض كله ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء فهذا هو الأحياء الأول

أما الأحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض دائما فهو المشار اليه بمثل قوله تعالى «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنتجت من كل زوج بهيج» وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأراضي المطورة لاني ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم يعود منها . حياة الأحياء في الارض انما هي بالماء سواء كانت بالأحياء الاول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الانواع أو الأحياء المتجدد في أشخاص هذه الانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم .

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال ان حياتها بماء النيل دون المطر فان مياه الانهار التي تنبع من الارض هي من المطر يتخلل الارض فيجتمع فيندفع . وقد امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا الى آيته فيه بقوله « أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان، وكثرة الفيضان وقلته تابعة لكثرة المطر السنوي وقلته هناك .

هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتكونه فانه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة ثم انه آية في تأثيره في العوالم الحية أيضا فان هذا النبات يسقى بماء واحد هو مصدر حياته ثم هو مختلف في ألوانه وطعمه وورائه فتجد في الارض الواحدة نبتة الخنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، وتجد النخلة وتمرها ماتعرف حلاوة ولذة، وتجد في جانبها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، بل يوجد في الشجر ماله زهر ذكي الرائحة فاذا قطعت الغصن الذي فيه هذا الزهر تنبعث منه رائحة خبيثة . فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق ، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد فهو من هذه الجهة يدل على الوحدةانية ومن جهة ما لخلق فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الالهية الشاملة .

وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من دابة فانها آيات على الوحدة ، ودلائل وجودية على عموم الرحمة ، وبث الدواب في الأرض فرقا وأرسلها منتشرة في أرجائها وأنحائها

قال تعالى (وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر آية الرياح والسحاب بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب فان الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجو الى حيث يتحلل من المطر كما تقدم آتفا في آية « الله الذي يرسل الرياح » وتصريف الرياح تديرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام فمرة تأتي من الشمال وأخرى من الجنوب وتارة تأتي نكباء بين بين ، وإذا هبت حادة في بعض الاماكن والافات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة ، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ، ورحمة مدبرها ، قال تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه الى حيث يطر وتفرق شمله أحيانا فيمتنع المطر ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا الى أنه في نفسه آية فإنه يتكون بنظام ويعترض بين السماء والأرض بنظام فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب لولم يألف ذلك ويأنس به وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الالهية في اجتماع الاجسام اللطيفة واقترافها وعلوها وتسفلها وهو ما يعبر عنه علماء هذا الشأن بالجاذبية ، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات ، وإنما ينظر الى ظواهرها فيراها كما تراها المجاوات ، فهو لا يفهم معنى كونها

آيات ، لأنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل ولذلك قال الله تعالى ان في هذه الاشياء (آيات لقوم يعقلون)

أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون اليه في آياته التي يوجههم الى النظر اليها ، ويرشدوهم الى استخراج العبر منها ، ؟ أليس من أشد المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في خلقه ويعمدوها مضغفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل بها ويعظم شأن النظر فيها ؟ بلى وانهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فيها سنن قوم ممن قبلهم وكان بعض الحكماء المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه: هكذا شأن أهل الأديان كافة كأنهم تعاهدوا جميعا على أن يكون سيرهم واحدا : وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها « أتوا صوابه ؟ بل هم طاغون » وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين ان النظر في ظواهر هذه الاشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته فتألمهم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم ان هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المفصيح عن وجود الله وجماله ، وجلاله وجماله ، وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » وبقوله « ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فكلمات الله هي آحاد المخلوقات والمبدعات الالهية فانها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن

لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللعلم معادون ، الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية ، والافتقار المنطقية ، دون الدلائل الوجودية الحقيقية ، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهمالكان الله سبحانه استدلال في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية ، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن إلى النظر فيها ، واستخراج الدلائل والعبر منها ، ألا إن الله كتابين كتابا مخلوقا وهو الكون وكتابا منزلا وهو القرآن وانما يرشدنا هذا إلى طرق العلم بذلك بما أوتينا من العقل فنأطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض فأهلكهم الخاسرون ،

(١٦٥: ١٦٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ *

هذه الآية مبنية لحال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة على توحيد الله تعالى ورحمته ولذلك جعلوا له أندادا يلتمسون منهم الخير والرحمة ، ويدفعون ببركتهم البلاء والنقمة ، ويأخذون عنهم الدين والشرعة ، قال المفسرون ان الند هو المماثل وزاد بعض اللغويين فيه قييدا فقال: إنه المماثل الذي يعارض مثله ويقاومه : ويفهم من هذا أنهم يزعمون أن الأنداد مماثلة لله تعالى في قدرته وعلمه وسلطانه يعارضونه في الخلق ويقاومونه في التدبير وهذا غير صحيح لأن القرآن قص علينا خبر متخذي

الأنداد في آيات كثيرة صريحة في أنهم لا يعتقدون فيهم شيئاً من هذا الذي يفهم أو يتوهم من عبارة المفسرين بل يعتقدون غالباً أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وأن الأنداد وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم إليه ويشفعون لهم عنده لأن المذنبين المقصرين لا يستطيعون الوصول إلى الله تعالى بأنفسهم فلا بد لهم من واسطة كما هو المعبود من الرعايا الضعفاء، مع الملوك والأمرء، والوثنيون يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظماء الخلق لاسيما المستبدين منهم الذين استعبدوا الناس استعباداً، فالآيات الناطقة بأنهم إذا سئلوا: من خلق كذا وكذا؟ يقولون: الله: كثيرة وقال فيهم مع ذلك «ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقال أيضاً «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»

والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان فيشمل الرؤساء الذين خضع لهم بعض الناس خضوعاً دينياً ويدل عليه الآيات الآتية «اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» الخ

فالمراد إذن من النِّبِّدِ مَنْ يُطْلَبُ مِنْهُ مَالاً يُطْلَبُ إِلَهُ مِنْهُ عِزٌّ وَجَلٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنْهُ مَالاً يُؤْخَذُ إِلَّا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وبيان الأول على ما قررناه مراراً أن للأسباب مسببات لا تعدوها بحكمة الله في نظام الخلق وأن لله تعالى أفعالا خاصة به فطلب المسببات من أسبابها ليس من اتخاذ الأنداد في شيء وإن هناك أمورا تخفى علينا أسبابها، ويعمى علينا طريق طلبها، فيجب علينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ فيها إلى القوة الغيبية ونطلبها من مسبب الأسباب لعل بعنايته ورحمته يهديننا إلى طريقها أو يبدلنا خيراً

منها ، وإنما يجب هذا بعد بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الامكان شيء من اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلها طرقاً للمقاصد، وهدانا إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله « أم نحن الزارعون » وإنما يهديهم الى القيام بجميع الأعمال الممكنة لإنجاح الزراعة من الحرث والتسميد والبذر والسقي وغير ذلك وأن يتكلموا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس بأيديهم ولم يهدم لسببه بكسبهم كإنزال الأمطار، وإفاضة الأنهار ، ودفع الجوائح ، فان استطاعوا شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم لا بالسنتهم وقلوبهم مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه ، وإقذارهم عليه ، كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا الى الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلاً أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم اتكالاً على الله تعالى واعتماداً على أن النصر بيده بل يأمرهم بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلموا بعد ذلك على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام، وغير ذلك من ضروب التوفيق والإلهام ، فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله، ومن التجأ الى ما ليس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله ، وهذا الذي يلجأ اليه من إنسان مكرم ، - كالأنبياء والصالحين - أو ملك مقرب ، أو مظهر غريب من مظاهر الخليفة ، أو صم أو تمثال جعل تذكراً لشيء من هذه، يسمى نداً لله وشريكاً له وولياً من دونه وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء التي سماها

المشركون ولم ينزل الله بها من سلطان،

قال الاستاذ الامام : قسم المفسرون الانداد الى قسمين قسم يعمل بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى ويتوسط لصاحب الحاجة فتقضى وانما كان الشفيع ندا لانه يستنزل من يشفع عنده عن رايه ويحول من إرادته وتحويل الإرادة لابد أن يكون مسبوقا بتغيير العلم بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائما وهذا هو المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى، وأقل تعبير في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع يهيمه أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى حاجته . ولا يرغب عن الأسباب الى التعلق بالانداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالبا ما هو أعجل منه كالمرضى يعالجه الأطباء فيتراءى له أو لأحد أقاربه أن يلجأ الى من يعتقد فيهم السلطة الغيبية الخارجة عن الأسباب طلبا للتعجيل بالشفاء، ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجئون الى من اتخذوهم أولياء ليكنفهم عناء اتخاذ الأسباب (وذكر منهم طلاب خدمة الحكومة)

أما القسم الآخر من الانداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون ميدينا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله ويتخذ رايه ديناً واجب الاتباع وان ظهر أنه مخالف لما جاء عن الله ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلده دينهم وأوسع منهم فهما فيما نزل الله. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حتى كان جهنم إياهم من نوع جهنم لله عز وجل ولذلك قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا

يحبونهم كحب الله) ذلك ان الحب ضروب شتى تختلف باختلاف أسبابها وعلماها وكلها ترجع الى الأُنس بالمحبوب أو الركون والالتجاء اليه عند الحاجة ، فقد يحب الإنسان شخصا لأنه يأُنس به ويرتاح الى لقائه لمشاكلة بينهما ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحب اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته ونفوذا يعلو نفوذه مع ثقته بأنه يهتم لأمره ويعطف عليه بحيث يمكنه اللجأ اليه عند الحاجة فيستعين به على ما لا سبيل له اليه بدونه فهذا الاعتقاد يحدث انجذابا من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب . ويمتد هذا النوع من الحب بمقدار ما يعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كان مصدر المنافع وركن اللجوء ، وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية . أما قوة الخالق وقدرته وما يمتدده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة ، والصفات الكاملة ، والمشيئة النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات ، والسلطان المطاع في الارض والسموات ، فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه ، وانتظار الاستفادة منه ، ولغير ذلك . وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى اذ لا يلجأ الى غيره في كل شيء كما يلجأ اليه ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب فجهم إياهم من نوع جهم إياه جل ثناؤه لا يخصصونه بنوع من الحب اذ لا يرجون منه شيئا إلا وقد جعلوا الأندادهم ضربا من التوسط الغيبي فيه فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد ولذلك قال تعالى بعد بيان شركهم هذا (والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه لان جهم له

خاص به سبحانه لا يشتركون فيه غيره فحبهم ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال، وأما متخذو الأنداد فان حبهم متوزع متزعزع لا ثبات له ولا استقرار، اللهم من محبوب واحد يعتقد أن منه كل شيء ويده ملكوت كل شيء، وله القدرة والسلطان، على جميع الأكوان، فما ناله من خير كسي فهو بتوفيقه وهدايته، وما جاءه بغير حساب فهو بتسخيره وعنايته، وما توجه إليه من أمر فتعذر عليه، فهو يكله إليه ويدول فيه عليه، وللمشرك أنداد متعددون، وأرباب متفرقون، فاذا حزن به أمر، أو نزل به ضرر، لجأ إلى بشر أو صخر، أو توسل بحيوان أو قبر، أو استشفع بزيد وعمر، لا يدري أيهم يسمع ويسمع، ويشفع فيشفع، فهو دائماً مبلبل البال، لا يستقر من القلق على حال،

هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان السابق، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق، ومن الإحسان ما تمتع به ساعة أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً، ومنه ما تكون به سعيداً في حياتك كلها كالترية الصحيحة والتعليم النافع، والارشاد إلى ما خفي من المنافع، وكل هذا مما يكون من الناس بكسبهم، وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم على بعض بالإحسان إذا قبله المحسن عليه وعمل به يكون سعيداً في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعادته به غير متناهية، وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخلص بها من ظلمات الوثنية، والتعاليم التي تهذب بها النفوس وتزكي من الصفات البهيمية، وقوانين العبادة التي تغذي العقائد والأخلاق، حتى لا يعتريها كسوف ولا محاق،

(١٠) تفسير—في

فالدين وضع إلهي يحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم ، « إن هو إلا وحي يوحى » فيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتعالى حبا لا يشرك به معه أحد ، ولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب اذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآرائهم على أنها دين من غير أن يعلموا من أين أخذوها وإن لم يأمرهم بذلك بل وإن نهوهم عنه يتمسكون كذلك بتأويلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقية نصوص الدين للعالم بصحته وانطباقه على الحق . وأما المؤمنون حقا فإنهم يوحدون الله تعالى ويخصونه بهذا الحب كما يوحدونه بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ولا يفهمونه إلا بقرائن ما جاء به الوحي وإنما الأئمة والعلماء ناقلون للنصوص ومبينون لها بل قال الله تعالى للنبي نفسه « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » فهو لاء المؤمنون يسترشدون بنقلهم وبيانهم ولكنهم لا يقلدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم ولا يأخذون بآرائهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تعالى ومحبه وابتغاء رضوانه فهم متعلقون بالله ومخلصون له « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم يوم القيمة فيما هم فيه يختلفون » - « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » - « إن الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا الاياه » فالؤمنون هم المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه الا عن وحيه ، وأما

متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم « وإذ ادعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن إذا دعوا ليحكم بينهم بأراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين ، بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب) أي لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك وظلموا الناس بما غشوه من أقوالهم وأفعالهم فخلوهم على أن يتلوا تلوهم ، ويتخذوا الأنداد مثلهم ، حين يرون العذاب في الآخرة فتقطع بهم الأسباب ، ولا تغني عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله جميعا يظهر تصرفها المطلق في كل موجود ، ويتمثل لهم سلطانها تمثل الشهود ، فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة ، ولا تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة ، لعلوا أن هذه القوة التي تدير عالم الآخرة هي عين القوة التي كانت تدير عالم الدنيا ، وأنها قوة واحدة لا تأثير لغيرها فيها ولا في شيء من العالم بدونها ، وأنهم كانوا ضالين في اللجأ الى سواها ، وإشراك غيرها معها ، وأن هذا الضلال هبط بعتولهم وأرواحهم ، وكان منشأ عقابهم وعذابهم ، ولو رأوا مع هذا أن الله شديد العذاب لرأوا أمراً هائلاً عظيماً يندمون معه حيث لا ينفع الندم . وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأذنى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم هي تترك كلها ويترك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السلف الصالحين ، والآئمة المجتهدين ، ويؤخذ بالشرك الصريح عملاً بأقوال أناس من الميتين منهم من لا يعرف مطلقاً وإنما سي ولياً عملاً ببعض الرؤى والأحلام ، أو لا اختراع لبعض الطغام ، ومنهم من يعرف في الجملة ولكن

لا يعرف له تاريخ يوثق به ولا رواية يصح الاعتماد عليها، وإنما قدم الخلف الطالح كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف لأن العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم والعامة قوة تخضع لها الخاصة في أكثر الأزمان، ومن مباحث اللفظ في الآية أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال وقال الأستاذ الإمام: إنها بصرية وإنما سلطت على المعقول لأنزاله منزلة المحسوس كأنه قال لو يمثل لهم الأمر ويتشخص لرؤا أمراً هائلاً عظيماً لا يتصور نظيره وهو مجاز لا لألف منه ولا أبدع . ويجوز أن يراد بالعذاب مظاهره فتكون مسطرة على محسوس . وقراءة «ولو ترى» أي لو رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا . وحذف جواب لو مفعول في كلام العرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إجمالاً . يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى : لو رأيت فلانا اليوم : ويسكتون والمراد معلوم ، والإجمال فيه مقصود ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ، ويخترع له الخيال ما يمكن من الصور، و«لو» على كل حال هي التي لجرد الشرط لا براعى فيها امتناع لا امتناع

قال الأستاذ الإمام بعد تفسير اتخاذ الأنداد ومحبتهم على نحو ما تقدم وبيان أن المراد بالحبة ما يجده الحب في نفسه من الأنس بالمحبوب والثقة به والاعتماد عليه واللجأ إليه على اختلاف أطوار الإنسان في وجدانه واعتقاده : إننا قد اشترطنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو دين جاء مكملًا للأرواح وسائقًا لها إلى سعادتها في طورها الديني وطورها الأخروي ، ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر

في الحسن الذي يمدحه الله تعالى ويأمر به ونرجع الى أنفسنا لنرى هل نحن متصفون به ، وننظر في القبيح الذي يذمه وينهى عنه كذلك ، ثم نجتهد في تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن وههنا يجب علينا أن نبحت وننظر هل اتخذ المسلمون أندادا كما اتخذ الذين من قبلهم أنداداً أم لا ؟ فان هذا أهم ما يبحث فيه قارئ القرآن ثم قال ما مثله

اشتبه على بعض الباحثين السبب في سقوط المسلمين في الجهل العميم - إلا أفراداً في بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - وبحوثاً في تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له الأثر العظيم في الانقلاب وكان من أهم المسائل التي عرضت لهم في ذلك مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجهل بدينهم وبمدهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم وليس الأمر عندنا كما ظنوا وليس من عرضنا هنا ذكر تاريخه وبيان أحكامه وطرقه وإنما نذكر الغرض منه بالاجمال ، وما كان له بعد ذلك من الآثار ، . ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير . وكان الغرض منه في أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجداناً لها وتعريفها بأسراره وحكمه بالتدريج . ابتلي الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين جمدوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفر وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم فاضطر الصوفية الى إخفاء أمرهم ، ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل فقالوا لا بد فيمن يكون منا أن يكون أولاً طالباً فريداً

فسالكا وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الارادة صادق المزمنة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم، والوقوف على أسرارهم ، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج رويدا رويدا ، ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلك) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسل لان الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها فاذا أيسح له مناقشته ومطالبته بالدليل تعمس معالجته أو تتمذرفلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة حتى لو أمره بمصيبة لكان عليه أن يعتقد أنها خيره وأن فعلها نافع له ومتمين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء وقالوا إن الوصول الى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا . ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكري سلوكهم ومجاهدتهم ، وأحوالهم ومشاهدتهم ، لان التذكر من أسباب القدوة والناسي . والناسي هو طريق التربية التويم عندهم وعند غيرهم

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحا وأنهم ما كانوا يريدون إلا الخير المحض لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم ، ولكن ماذا كان أثر ذلك في المسلمين ؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينيا مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعملوا أسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يديرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون ، وأنهم قد تكفلوا بقضاء حاج مريديهم والمستغنين بهم أينما كانوا ، وهذا الاعتقاد ،

هو عين اتخاذ الأنداد، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة التابعين والمجاهدين .

وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر منه قبحا وهدماً للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقترف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في الجرم إنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا تنفات إليه، كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس دينين، وأنه يحاسبهم بوجهين، ويعاملهم معاملةتين، - حاش لله - نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع الشريعة ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلمو أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فحسب العامة من هذا الوقوف عند ظاهره ومن آتاه الله بسطة في العلم ففهم منه شيئاً أعلى مما تصل إليه أفهام العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للزيد من العلم بالله وسننه في خلقه . فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواه وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو يناهها ومن آتاه الله نصيباً من هذا العلم كان أتقى لله من سواه « إنما يخشى الله من عباده العلماء »

هكذا كان القوم - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف متأخرو الصوفية والفقهاء - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف آخر وبمد ما فسد التصوف وانقلب من حال إلى حال مناقضة لها، وضعف الفقه فصار مناقشة لفظية في عبارات كتب المتأخرين اتفق المتفقه الجاهلون والمتصوفة الجاهلون وأذعن أولئك إلى هؤلاء واعترفوا بهم بالسوء والكرامة وسلموا لهم بما يخالف الشرع والعقل على أنه من علم الحقيقة فصرت ترى العالم الذي قرأ الكتاب والسنة والفقه يأخذ العهد من رجل جاهل أمي

ويرى أنه يوصله الى الله تعالى . فان كان كتاب الله وسنة رسوله وما فهم الأئمة واستنبط الفقهاء منهما كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها بالوصول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين ، والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء الأئمين وأشباه الأئمين ، وهل القصور إذن فيما نزل الله تعالى أم في بيان الرسول له وبيان الأئمة لما جاء عن الله تعالى والرسول ؟ حاش لله ولكتابه ورسوله فلا طريق لمعرفته عز وجل والوصول إلى رضوانه غير مانزله من البينات والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة مع التحقق بمعارفهما ، والتخلق والتأدب بآدابهما ، وأخذ النفوس بالعمل بهما، من غير تقليد لأهل الظاهر ، ولا جود على الظواهر ،

ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم وأظهرها في هذه البلاد الاختلالات التي يسمونها «الموالد» ومن العجيب أن تبع الفقهاء في استحسانها الأغنياء فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة ^{في الدارين، زيادة ومنافستها} زاعمين أنهم يتقربون بها الى الله تعالى ولو طلب منهم بعض هذا المال لنشر علم أو إزالة منكر أو إعانة منكوب لضنوا به وبخلوا . ولا يرون ما يكون فيها من المنكرات منافيا للتقرب الى الله تعالى كأن كرامة الشيخ الذين يحتفلون بمولده تبسح المحظورات ، وتحل للناس التعاون على المنكرات ، فالموالد أسواق الفسوق فيها خيام للمواهر وحانات للخمر ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الرافصات المتهتكات، الكاسيات العاريات ، ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس . وبعض هذه المولد يكون في القابر ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله

لحضور موائد الأغنياء في السراقات والقباب العظيمة التي يضرّبونها
وينصبون فيها الموائد المرفوعة ، ويوقدون الشموع الكثيرة ، احتفالاً باسم
صاحب المولد ويهنيء بعضهم بعضاً بهذا العمل الشريف في عرفهم
وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كبار
الشيوخ في الأزهر دعوه مرة للعشاء عند أحد المحتفلين فأبى فقبل له في
ذلك فقال إنني لا أحب أن أكثر سواد الفاسقين فإن هذه الموالد كلها
منكرات ووصف ما يمر به المدعو قبل أن يصل إلى موضع الطعام . ثم
قال لشيخ صديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك في احتفاله بالمولد ؟
قال أربع مئة جنيه . قال الاستاذ لاشك أن هذا في سبيل الشيطان فلو
كلت صاحبك في أن يجعل ذلك لجماعة من المجاورين في الأزهر يستعينون
به على طلب العلم فيكون بذله شرعياً وهؤلاء المجاورون يذكرونه بخير
ويدعون له . فأجاب ذلك الشيخ قائلاً : ان الكون يلزم أن يكون فيه
من هذا وهذا : فقال الاستاذ : هذا الذي أريد فإن كوننا ليس فيه إلا هذه
النفقات في الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر علم الدين
ليكون بعض الانفاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء كثيرون . فقال
الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشعراني مع الزمار اذ رأى شيخاً كبيراً
ينفخ في مزمار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فما كان من
الشيخ الا أن قال : يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك مزماراً :
فعلم الشعراني انه من أولياء الله تعالى . قال الاستاذ ثم تركني المشايخ بعد
سرد الحكاية وذهبوا الى المولد . فلينظر الناظرون الى أين وصل المسلمون
بركة التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ

أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والاضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بعد ان كانت للعبرة وتذكر القدوة، وصارت الحكايات الملفقة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله الى ما توهموا انه يرضي غيره ممن اتخذوهم أندادا له وصاروا كالأباحيين في الغالب فلا عجب اذا عم فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف، وحرموا ما وعد الله المؤمنين من النصر، لانهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والاعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة وانما سرت البنا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى اذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا عملوا مثلها يكون لدينهم أهبة وشأن في نفوس تلك الأمم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول وهو ترك الاهتمام بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما فلو دخل في الاسلام رجل عاقل أو شعب مرتق لحار لا يدري بم يأخذ، ولا على أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد، ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه أو بأن هذه المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد، ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نفهم ماهي الحنيفة السمحة التي لا حرج فيها ولا عسر، وما هو الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا خلف، ولكننا اذا نظرنا في أقوال

الفقهاء وتشعبها ، وخلافاتهم وعلاها ، فاننا نحار في ترجيح بعضها على بعض اذ نجد بعضها يحتج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى ولكنه غير معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتى به : ولماذا ؟ لأن فلانا قال . فقول رجل من رجال كثيرين جدا نجمل تاريخ أكثرهم يكفي لتترك السنة الصحيحة وان ظهر أن المصلحة فيما جاءت به السنة وبهذا قطعت الصلة بين مانحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه . ونحن لا نطعن في أولئك القائلين أو المرجحين سواء منهم من كان تاريخه معروفا لنا ومن كان غير معروف بل نحسن فيهم الظن ونقول انهم قالوا بما وصل إليه علمهم ولم يجعلوا أنفسهم شارعين بل باحثين ، وانا نسترشد بكلامهم على أنهم دالون ومبينون ، لاعلى أنهم شارعون .

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما الى كتابه حتى لا يختلط ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء من عقائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطة فهي واسطة الدلالة والتبليغ والتبيين لما نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة الروح والكمال الانساني . فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى وحده لا يؤخذ عن غيره الدين كما يجب علينا ان نعتقد بأن لا فعل لغيره تعالى فلا نطلب شيئا الا منه وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب التي وضعها وهدانا اليها فان جهلنا أو عجزنا فاننا نلجأ الى قدرته ونستمدعنايته وحده وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدين ، كما أمرنا في كتابه المبين ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد ، «ومن يضل له فإله من هاد » وبقي صنف آخر يشبه أن يكون من الأنداد وهم العامة والذين

اتخذوهم أنداداً هم علماء الدنيا فانهم يحلون لمرضاةهم ويحرمون ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم. فان لم يفتوهم بخلاف النص التماسا خيرهم أو هربا من سخطهم كتموا حكم الله من أجل ذلك فترى أحدهم اذا سئل : أهذا حق أم باطل ، وحلال أم حرام ؟ يغض من صوته بالجواب ولا يجهر بالقول مداراة للعوام اذا كان الجواب على غير ما هم عليه لاسيما اذا كان هؤلاء العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام : حكاية لقولهم اذ يسمون النفاق والمحاباة في الدين مداراة لما كانت المدارة محمودة وكذلك كان الذين يكتمون ما أنزل الله من اليناث والهدى ممن قبلهم يسمون كتمانهم بأسماء محمودة ولكن الله تعالى لعنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان فهل يختلف حكمه فيرضى لهؤلاء بأن يؤثروا العامة على ربهم ويجعلونهم أندادا له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من هؤلاء ينتسب الى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من لا يعرف الشرع فهو من الذين اذا أوذوا في الله جعلوا فتنه الناس كعذاب الله فلا يتخذون الله وليا ولا نصيرا فهل يكون المرء مؤمنا اذا كان يترك دينه لأجل الناس أم شرط الايمان أن يصبر في سبيله على إيذاء الناس ؟ « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » الخ كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم فتنه لبعض وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله ..

(١٦٦: ١٦١) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * (١٦٧: ١٦٢) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كَرَّةٌ

فَتَتَبَّرَأْ مِنْهُمْ كَاتِبَرَأْ وَأَمِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ *

(إذ تبرأ) متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد . وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيحل بمنخذي الأنداد من دونه وهو عام في التابع في اتخاذ والمتبوع فيه . وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم ، كأن الامر قد وقع ، والبلاء قد نزل ، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن إغواءهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدهم دينهم قد ضاعف عذابهم ، وحملهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم ، فتبرءوا منهم ، وتنصلوا من ضلالتهم ، (و) قد (رأوا العذاب) فأنى ينفعهم التبرؤ (وتقطعت بهم الأسباب) فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين فيقال إنهم آثروا تبرؤهم الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدوها الرئيس باستهواء المرءوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه . فعلم أن جملة : رأوا العذاب : وما عطف عليها في محل الحال المبينة عدم فائدة التبرؤ لانه لم يصدر عن إشار الحق على الخلق بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقترفت ، بعد ما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت ، فلا منفعة للمتبرئ تركت فيحمد تركها ، ولا هداية للمتبرأ منه ترجى فيحمد أثرها ،

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجودهم على أقوال الناس وآراءهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات، أم في أحكام الحلال والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس فلا ولى الأمر فيه الاجتهاد بشرطه إقامة للعدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة. وإنما العلماء نقلة وأدلاء، لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصارى العدالة أن يوثق بنقله ويستعان بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فهناك القول الفصل، والحكم العدل، والله يحكم لامتق لحكمه، ولا مرد لامره، في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أدركوا فيها جميعا قالت أخرجهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * » وقالت أوليهم لأخرجهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * » فكل يؤخذ بعمله فإذا حمل الأول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه فهو من الأئمة المضلين وعليه إثم ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فاتخذوهم. وأما من يبدي في الدين فهما، ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكما، يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يعرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا

به إلا أن يقتنعوا بدليله ، فهو من أمة الهدى ، وأعلام التقي ، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه ، ويجمل ندا لله من بعد موته ، فانه إذا كان مخطئاً وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفك ، فالذين يتخذون أندادا كلهم يتبرأون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين قسم عبدهم الناس كالسيح وبعض الصالحين من هذه الأئمة ومن الامم قبلها أو قلدوهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كبعض الأئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بعبادتهم أو تقليدهم بل مع نهيمهم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مرادهنا لان الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدوهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة اذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في الدين وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيئا ولا يقلدون في دينه أحدا وانما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط . وقسم أضلوا الناس بأحوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى فهؤلاء هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا إذ تقطع بهم أسباب الاهواء والمنافع الدنيوية التي تربط هئنا بعضهم ببعض قال تعالى (وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا) أي نتنى لو أن لنا رجعة الى الدنيا لتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين وتنصل من رياستهم أو لنتبع سبيل الحق ونأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود الى هنا - الآخرة - فتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبرأوا منا إذ نسعد بعملنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي ان الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد

كان لها اسوأ الأثر في نفوسهم اذ جعلتها مستذلة مستعبدة لغير الله تعالى فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عايتها فالأعمال هي التي كونت هذه الحسرات في النفس ولكن لم يظهر ذلك الا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقاؤها وتشقى بانحطاطها (وماهم بخارجين من النار) الى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم لان علة دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعها عليه أعمال الشرك وحب الانداد

(الأستاذ الامام) يقول المفسرون في مثل هذه الآيات ان هذا الكلام خاص بالكفار نعم انه خاص بالكفار كما قالوا ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام مايفصل بين المسلمين والقرآن اذ يصرفون كل وعيد فيه الى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود . لهذا ترى المسلمين لا ينعظون بالقرآن وبحسبون ان كلمة « لا إله الا الله » يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة ، على ان كثيرا من الكافرين يقولها ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جماهيرهم فهل هذا كل ماأراد الله من إنزال القرآن ، وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام ؟

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين فما بين الله تعالى ضرور الشك وصفات الكافرين وأحوالهم الاعبرة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين . ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنعموت التي لا تيسر لغيرهم معرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية

والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . والذي يعرفه كل واقف على تاريخ الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا يقلدون أحداً أي لم يكونوا يأخذون بأراء الناس وأقول العلماء بل كان العامي منهم على بينة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من مسائله إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الجاهل بالشيء يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة نبيه على كذا فان لم يكن عند المسؤل فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره . ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج الفروع من أصولها - ومنهم الأئمة الأربعة - كانوا يذكرون الحكم بدليله على هذا النمط فهم متفقون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقنع به ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المفتي للعامي بمنزلة الدليل مع قولهم بأنه لولغته الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى ثم خالف خلف أعرق في التقليد فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو السنة وعدوا من يحاول فهمها والعمل بهما زائغاً وهذا غاية الخذلان وعداوة الدين وقد تبعهم الناس في ذلك فكانوا لهم أنداد من دون الله وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله

قال الاستاذ الامام في الدرر: إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم النهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والامر بترك أقوالهم

لكتاب أو سنة رسوله إذا ظهر مخالفته لهما أولاً أحدهما وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواتها ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا » وروى عن عاصم بن يوسف أنه قيل له : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة : فقال إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم من أين قال . وروى عن عصام بن يوسف أنه قال : كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهزبل وأبو يوسف وعافية بن يزيد وآخر فكلمهم أجمعوا على أنه « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » . وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال : أتركوا قولي لقول رسول الله (ص) : فقبل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : أتركوا قولي لقول الصحابة : (راجع ص ٥٢٦ و ٥٢٧ من مجلد المنار الرابع) وبعد هذا كله جاء الكرخي يقول إن الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب تأويلها وجرى العمل على هذا فهل العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم للكرخي ؟

وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن اسحق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع

بقية النصوص عنه في ص ٥٧٢ وما بعدها من المجلد الرابع) ثم هذا المنتسبون الى هذا الامام الجليل حذو المنتسبين الى أبي حنيفة فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة ؟

وأما الامام الشافعي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المعنى أكثر وأتباعهما أشد عناية بالكتاب والسنة من غيرهم لاسيما الحنابلة وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاوراة الثانية عشرة بين المصلح والمقلد (تراجع في ص ٦٩٢ م ٤) وطائفة أخرى عن الامام أحمد وأتباعه (تراجع في المحاوراة الثالثة عشرة ص ٨٥٢ م ٤) والغرض من هذا الاستشهاد على ما قاله الاستاذ الامام من نهبي الأئمة الأربعة عن التقليد

(قال) وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الأئمة جاهلة لاتعرف من الدين شيئاً لا من أصوله ولا من فروعه ولا سبيل الى تكفير هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا الى إلزامهم بمعرفة العقائد الدينية من دلائلها ، والأحكام الشرعية بأدلتها وعللها ، فلأمندوحة اذن عن القول بجواز التقليد في الاصول وهي مايجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسالة والرسول وفي الايمان بالغيب ما فصله النص القطعي منه والتقليد في الفروع العملية بالاولى وهذا القول مخالف لاجماع سلف الامة وما قاله الا الذين يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل ، واهمال ما وهبهم الله من العقل ، لينطبق عليهم قوله تعالى « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لاتفقه الدلائل

على الحق وأعينهم لا تنظر الآيات نظرا استدلال ، وأسماعهم لا تفهم النصوص فهم تدبر واعتبار فتحرّكهم للعمل بها

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا ابراد الشكوك والاجوبة عنها بل أفضل الطرق فيه وأتمها طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الانظار وتنبئها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريح في المسألة فانه أمر بالعلم « فاعلم انه لا إله الا الله » وقال « وان الظن لا يغني من الحق شيئا » وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواه الدعوة الى الدين على بصيرة « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » - وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وأما فرض الأئمة جاهلة والتسليم لها بذلك اكتفاء باسم الاسلام . وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الاحكام ، فهو من القول على الله بغير علم وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون »

وأما الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، فمنها ما لا يسمع أحداً التقليد فيه وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كيفياتها وفروضها فان أدلتها متواترة وتلقينها مع

ماورد فيها من الآيات والهدي النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه . ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتقد به ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد ولو منقطعاً لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الآحاد ويعمل بها ، كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقيه للناس بل منهم من نهى عنه ومن حدث فانما كان يقول ما دلم اذا عرض له سبب مع المخاطبين . فمثل هذه الفروع يذمر العامي بحملها بالاولى ويجب عليه التحري في قبول ما يباغ منها فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلّم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضعاف فيها . ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة الا اذا كانوا يريدون ترك دينهم بالمرّة اكتفاء ببعض العادات والاعمال التي لا يكاد يسهل عليهم تمييز السنة من البدعة تقليداً لا بأهم ومعاشرتهم

فتبين مما شرّ حناه أن لا نذر لأحد في التقاد الخض وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أئداً وسيتراً التابع من المتبوع اذ يرون العذاب ، وتقطع بهم الأَسباب .

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبيه في قوله تعالى « كذلك يريهم الله أعمالهم » هو تشبيهه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق أي كذلك النحو الذي ذكر من إراءتهم العذاب سيرتهم الله أعمالهم حسرات عليهم . والذين تنظّموا في إعرابها من المفسرين صرفهم قواعد النحو عن ملاحظة الأسلوب العربي في مثل هذا على أن له نظائر في كلام العامة في

كل زمان هي مما بقي لهم من الاساليب العربية الفصيحة لم تسدها العجمة
إذ لا تمجها أذواق الأعجمين .

ومنها قوله تعالى « وتقطعت بهم الأسباب » قال الأستاذ الامام
جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكره هنا من معانيها وإنما يفهمه
العربي من الاسلوب فانك اذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم
الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى
التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كمقدانقرط بانقطاع سلكه فذهبت كل
حبة منه في ناحية . أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في
الدنيا ومتصلا بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدها كل من
التابع والمتبوع من الآخر فشبهت هذه المنافع التي حملت الرؤساء على قود
المرء وسين والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب وهي في أصل اللغة
الحبال كأنه يقول ان كل واحد منهم كان مربوطا مع الآخر بحبال كثيرة
فلم يشعروا الا وقد تقطعت هذا الحبال كلها فأصبح كل واحد منبوذا في
ناحية لا يصله بالآخر شيء وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال
من الفاعل . قال الأستاذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصة قوله تعالى
« وكفى بالله شهيدا » و« سبحان الله » فاذا فسرت ذلك بالتحليل والارجاع
الى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيدا أو كفت شهادته وفي
الثاني تسبيحا لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس . ومثل هذه
الاساليب الخاصة توجد في كل لغة

(١٦٧: ١٦٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

مَخْلُوقَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ أَكْمَرُ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (١٦٨: ١٦٣) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

وَلَفَحْشَاءٌ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ* (١٦٩: ١٦٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا لَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانُ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ *

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرم السوائب ونحوها ولكنه لم يذكر ذلك في أسباب النزول وقد كان هذا في طوائف من العرب كمدلج وبني صعصعة وقال الأستاذ الإمام لو صح أن الآية نزلت في ذلك لما كان مقتضيا فصل الآية مما قبلها وجعلها كلاما مستأنفا لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الظاهر من السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فإن الآيات الأولى بينت حال متخذي الأنداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى ، وقد قلنا في تفسيرها إن الأنداد قسمان قسم يتخذ شارعا يؤخذ برأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل يجعل قوله وفعله حجة بذاته لا يستل من أين أخذه وهل هو فيه على هدى من ربه أم لا ، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب حتى أنهم ليعتمدون على إغاثة هؤلاء الأنداد بعد موتهم وخروجهم من عالم الأسباب ، ثم بينت أن الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك وأن سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية العذاب وتقطع الأسباب بينهم ، وقلنا في تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات يبين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى أكل

الخبائث واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها وبين سبب جودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى ، فالكلام متمم لما قبله قطعاً

قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً) الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الي محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » فما عدا هذا كله مباح بشرط أن يكون طيباً . وفسر الجلال الطيب بالحلال على أنه تأكيذاً وبالمستند ورجح الأستاذ الامام أنه ما لا يتعلق به حق الزير وهو الظاهر لان المراد بمحصر التحريم فيما ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل الا للمضطر وبقي المحرم لعارض فتعين بيانه وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح كما يكون في أكل الرؤساء من الرؤوسين بلا مقابل الا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم وكذلك أكل المرءوسين بجاه الرؤساء فان كلا منهما يمد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس ، وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم الآية مع ما قبلها . وأتبع الأمر النهي فقال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أما خطواته فهي ما يدينه في الآية التالية وأما كونه عدواً مبيناً فهو لا يتوقف على معرفة ذاته وانما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسب إليه وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة قال تعالى « شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً » ولا أبين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال فعلى

الانسان أن يلتفت الى خواطره ويضع لها ميزانا فاذا مالت نفسه أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فعارضه خاطر التوفير والاقتصاد فليعلم أنه من وحي الشيطان ولا يندفع لما يسوله له من إرجاء هذا العطاء لأجل وضعه في موضع أرفع ، وبذله لتقير احوج ، واذا تمّ بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبط عزمه أو يمسك لسانه فليعلم أنه من وسواس الشيطان ، وأظهر وحي الشياطين الاندفاع الى التحريم والتحليل لأجل المنافع التي تلبس على المتجرىء عليها بالمصلحة وسياسة الناس ، كانه قال لا تتبعوا وحي الشر وخواطره تلم بكم وتطوف في نفوسكم ثم بين ذلك بما يفيد تعليل النهي فقال (انما يأمركم بالسوء والفحشاء) فاما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته فمن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعاً بتزيين الشيطان العمل له حتى اذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر ، ومن الاعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ، ولكنه يتصل بنهايته ، كمن يصدده عن طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيراً من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئاً ، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الآباء عن تعليم أولادهم فتكون عاقبتهم السوءى فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فان منها ما لا يظهر بادي الرأي ،

وأما الفحشاء فكل ما يتبع في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء. وأسوأ السوء مبدءاً وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة الباري بربط المسببات بها اعتماداً على أشخاص تعتقد فيهم السلطة الفبيدة والتصرف

في الاكوان بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم، من غير أن يكون بياناً وتبليغاً لما جاء عن الله ورسوله فان في هذين النوعين من السوء إهما لا لنعمة العقل وكفر بالمنعم بها، واعراضاً عن سنن الله تعالى وجهلاً باطرادها، وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء، أو ينق بئاً لا يسمع غير الدعاء والنداء، وهذا شأن متخذي الانداد، ومن يضل الله فماله من هاد، وأما الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي الشيطان بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه ووجهوها الى قبور لا تعد ولا تحصى والى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من الحيل لهدم ركن الزكاة وهو من أعظم أركان الاسلام، أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في أحكام العبادة والحلال والحرام عما ورد في الكتاب والسنة المبينة له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبشئوا عنها»؟ بلى. قال الأستاذ الإمام هنا: كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد الى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ومثل لذلك بالآثار للقبور وما يأتينه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين، وبتشجيع الجنائز

بقراءة البردة ونحوها بالنعمة المعروفة وبحمل المباخر الفضية والأعلام أمامها، وبالاجتماع لقراءة الدلائل ونحوها من الأثر والادعاء بالصياح الخاص، وقال إن كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف الأخرى، وليس في الإسلام صيحة غير صيحة الأذان، وقد قال تعالى في الصلاة « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الأصوات والصياح وإنما يكون العجيج من كثرة الناس واختلاف أصواتهم وإن لم يرفعوا عقيرتهم جهد المستطاع كما يفعل مقلدة التصوف . قال وإن كثيرا من البدع في العقائد والأحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين - أو لسلطانهم المستند إلى الدين - ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتا خيل إلى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون حزب البرملا ثم علمت أنهم قسيسون، فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين، استحسننا منهم ما استحسنوه من أولئك توهمنا أنه يفيد الدين أهبة وفخامة ويزيد الناس به استمساكا، فكان أن ترك الناس مهمات الدين اكتفاء بهذه البدع فإن أكثر الصائحين في الأضرحة وقباب الأولياء وفي الطرق والأسواق بالأثر والادعاء لا يقيمون الصلاة ومن عساه يصلي منهم فانه لا يحرص على الجماعة ببعض حرصه على الاجتماع للصياح بقراءة الحزب في ليلة الولي فلان . ولقد أنس الناس بهذه البدع، واستوحشوا من شعار الدين والسنن، حتى ظهر فيهم تأويل قوله عز وجل -

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)

لم يخاطب هؤلاء بطلان ما هم عليه وتشنيعه خطابا بل حكى عنهم حكاية

وبين فساد مذهبهم فيها كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي . ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرهم من التقليد فانهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استثناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من مهتد الا ويحتمل أن يضل في سيره ، فلا ثقة في الدين الا بما أنزل الله ، ولا معصوم الا من عصم الله ، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله الى اتباع الآباء مع دعواه الايمان بالتنزيل، على أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) فان هذا حجة عقلية لا تنقض أي أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على ان ما هم عليه من العقائد هو الحق، ولا يهتدون طريق الاعتدال المشروع في أعمالهم وأحوالهم ، قال الجلال: لا يعقلون شيئا من أمر الدين : وقال الاستاذ الإمام عقل الشيء معرفته بدلائله ، وفهمه بأسبابه ونتائجه ، وأقرب الناس الى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو في غير الحق لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر لأن عقله يتعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل ، وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون ، الذين لا يبحثون ولا يستدلون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم ، وسجلوا على عقولهم الحرمان من

الفهم ، فهم لا يوصفون بإصابة لان المصيب هو من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف ان فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ولذلك ضرب لهم المثل في الآية الآتية بعد ما سجل عليهم الضلالة لعدم استعمال عقولهم

فان قيل إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق ويهتدي الى حسن العمل والصواب في الحكم ولكنها لا تمنع من تقليد العاقل المهتدي : نقول ومن أين يعرف المقلد أن متبوعه يعقل ويهتدي اذا هو لم يقف على دليله ؟ فان هو اتبعه في طريقة الاستدلال حتى وصل الى ما وصل على بصيرة فان الآية لا تنعي عليه هذا إذ هو استفادة للعلم محموده . قال الاستاذ الامام : رأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وسمع قوله واقتدى به من غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها بالدليل امد مقلدا ولم يكن على بصيرة كما أمر الله المؤمن أن يكون

قال تعالى في المقلدين انهم لا يعقلون شيئا وربما يشكل هذا العموم على بعض الأفهام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظرو ولا بحث وهو ماصر ، وثانيها أنه جار على طريقة البغاء في المبالغة بجعل الغالب أمرا كلياً عاماً ، يقولون في الضال في عامة شؤونه أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي الى الصواب ، ويقولون في البليد إنه لا يفهم شيئا ، وهذا لا ينافي أن يفهم الثاني بعض المسائل ويعقل الاول بعض الاشياء ، وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آباءهم بالفعل

وانما المراد منها : أيتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ؟ كأنه يقول ان اتباع الشخص لذاته منكرا لا ينبغي ، وهذا قول مألوف فمن يقول أنا أتبع فلانا في كل ما يعمل يقال له أتبعه ولو كان لا يعمل خيرا ؟ أي ان من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه محسنا ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل عمله باطلا لانه لا يفرق بين الحق والباطل والخير والشر الا من ينظر ويميز وهذا لا يتبع أحدا لذاته كيفما كان حاله

(١٦٥: ١٧٠) وَمِمَّنْ أَلْزَمُوا كُفْرًا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صَبُّكُمْ عَنْهُ لَمْ يَلْحَظْ لَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ *

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ضرب لهم مثلا زيادة في تقييح شأنهم والإعزاز عليهم فشبّه حالهم بحال النعم مع الراعي يدعوها فتقبل ويزجرها فتزجر وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى وانما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويد ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأن الناق بالنعمة ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كقابله من المشبه به وهو ما سماه علماء البيان بمد سيبويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد . والكفر جحود الحق والإعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكافر فهو يرى

الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها فهو كالحیوان یرضی بأن لا یكون له فهم ولا علم بل یقوده غیره ویصرفه کیف شاء فهو مع من قلدھم من الرؤساء كالغنم مع الراعی تقبل بدعائه وتزجر بندائه، مسخرة لارادته وقضائه، ولا تقہم لما اذا دعا ولما اذا جرف دعوتہ اللری واللذبح سواء.. وكذلك شأن كل من یسلم باعتقاد بلا دلیل ، ویقبل تكلیفا بغير فقه ولا تعلیل ، والآية صریحة فی أن التقلید بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين وأن المرء لا یكون مؤمنا الا اذا عقل دینہ وعرفه بنفسه حتی اقتنع به فمن ربی علی التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحا بغير فقه فهو غیر مؤمن لانه لیس القصد من الايمان ان یذلل الانسان للخیر كما یذلل الحيوان ، بل القصد منه أن یرتقی عقله ونفسه بالعلم والعرفان ، فیعمل الخیر لانه یفقه أنه الخیر النافع المرضی لله ویترك الشر لأنه یفهم سوء عاقبته ، ودرجة مضرتہ ، ویكون فوق هذا علی بصيرة وعقل فی اعتقاده، فلا یأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده ، ولذلك وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بقوله (صم) لا یسمعون الحق سماع تدبر وفهم (بکم) لا ینطقون به عن اعتقاد وعلم (عمی) لا ینظرون فی آیات الله وفي أنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق (فهم لا یعقلون) كما یطلب من الانسان ، وانما ینقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان ، وما ذكرناه هنا فی المقلد وان حسنت حاله لم یصرح به الاستاذ الامام بعد تقرير المثل وتفسیره لإغناء الكلام السابق عنه وقد ذكرناه لان أكثر العلماء المتأخرین صرح بخلافه من عهد الغزالي الى الآن كأن الغزالي رأى من الغنیمة أن یكون الناس غیر أشرار ینقادون لرؤسائهم وهدائهم ولو بغير عقل ولا فقه وفاته رحمه الله ان هذا الخیر علی كونه لیس

كل المطلوب من الدين هو عرضة للذهاب والانقلاب بفساد حال المرشدين والمربين كما نراه بأعيننا . نعم ان من كان مقلدا في الخير ولم يدع الى المعرفة الصحيحة والفقه فياى برجى له مغفرة الله ورحمته ولكن لا يكون له من ثمرات الاسلام في الدنيا والآخرة مثل مال المعارف ومتى دعى وجب ان يجب ويعرف

(١٦٦: ١٧١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ* (١٦٧: ١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَآثَمَ الْخَنزِيرَ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَن آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن سبب ذلك حب الخطام وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه وخاطب الناس كلهم بأن يأكلوا من الارض إذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها بشرط أن تكون حلالا طيبا وبين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعي الغنم لانهم لا استقلال لهم - ثم وجه الخطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء فقال (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) وهذا تنبيه بعد ما تقدم الى عدم الالتفات الى أولئك الحمقى الذين أبحث لهم خيرات الارض بأعمالهم فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون بعضها بساوس رؤسائهم ، وأعطوا ميزانا يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من غيرها ولكنهم نفصوا أيديهم من عز الاستقلال ، وهون عليهم التقليد ذل قيوده والاغلال ، فهو يقول كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم .

(واشكروا لله) الذي خلقها لكم وسهل عليكم أسبابها بأن تتبعوا سنته الحكيمة في طلب هذه الطيبات واستخراجها وفي استعمالها فيما خلقت لاجله ، وبالله عليه جل جلاله وعم نواله واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله واحسانه ليس لمن اتخذوا أنسدا له تأثير فيها ولذلك قال (ان كنتم إياه تعبدون) أي ان كنتم تخصونه بالعبادة والاعتقاد بالانفراد بالسلطة والتأثير فاشكروا له خالق هذه النعم وإباحتها لكم ولا تجعلوا له أنسدا تطلبون منهم الرزق أو ترجعون اليهم بالتحليل والتحرير فان ذلك له وحده والا كنتم به كافرين كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب الرزق ورؤساء يحلون ويحرمون . ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في نفع أنفسكم وأمتكم وجنسكم وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من مرديهم بل هو من الخبائث والسحت

الاستاذ الامام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها الا من كان عارفا بتاريخ المال عند ظهور الاسلام وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها وأصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب وكمعض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع في النصراني أن أقرب ما يتقرب به الى الله تعالى تمذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أن لا حياة للروح الا بذلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا إحياء الروح . وكان الحرمان من الطيبات على أنواع منها ماهو خاص بالقديسين أو بالرهبان والقسيسين ومنها ماهو عام كأشواع الصوم الكثيرة كصوم العذراء وصوم

القديسين وفي بعضها يحرمون اللحم والسمن دون السمك ، وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض أيضا . وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام وبذلك كانوا أندادا ونزل في شأنهم « اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً » وتقدم بيان ذلك . وقد سرت اليهم هذه الاحكام بالوراثة عن آبائهم الوثنيين الذين يحرمون كثيرا من الطيبات ويرون أن التقرب الى الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسد إذ رأوا في دينهم وسيرة المسيح وحواريه من طلب المبالغة في الزهد ما يؤيدها

وقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها كما تقدم في تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » فأحل لنا الطيبات لتسع دائرة نعمه الجسدية علينا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية فلم نكن جثمانين محضاً كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسي كملة ، بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

ظهر بهذا التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له . وقال بعض المفسرين - وله وجه فيما قال - ان ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه الآية كله في القرآن والرسالة وأحوال المنكرين للداعي وما جاء فيها من الأحكام فأنما جاء بطريق العرض والاستطراد . وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو سرد الأحكام فانه يذكر بعدها أحكام محرّمات الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم بما قبل قوله تعالى « ألم تر الى الذين

خرجوا من ديارهم « الآية ولا غرو فان بين كل قسم وآخر في القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

بعد ذكر إباحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه (إنما حرم عليكم الميتة) لما في الطباع السليمة من استقذارها ولما يتوقع من ضررها فانها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره لأن المرض قد يكون معدياً والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الاشياء الضارة في الجسم كالكربون الذي يكون سبب الاختناق . هذا ما قاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إمامتها بعمل الانسان وهو سبب الفرق بين المخنوقة والمنخنقة التي في معنى الميتة حتف أنفها ولذلك كان في معنى الميتة كل ما ألتف بغير قصد الذكاة كالمنخنقة والموفودة الخ (*) ما ذكر في آية المائدة (والدم) أي المسفوح كافي آية الأنعام فانه قدر لا طيب وضار كالمتة (ولحم الخنزير) فانه قدر لا نغذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الاقاليم كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة والعباذ بالله تعالى منها (وما أهل لغير الله به) وهو ما كان يذبح ويقدم للاصنام أو غيرها مما يعبد والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فكل من أكل لحمه لغير الله على ذبيحة فانه يتقرب الى من أكل باسمه تقرب عبادة وذلك من الاشراك والاعتماد على غير الله تعالى . وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم وقد أقره الاستاذ الامام وعد منه ما يجري في الأرياف

(*) تقدم شرح هذا بدليله وحكمته في المجلد السادس من المنار فليراجع

مالم يعتمد تجاوز الحدود والله أعلم

(١٦٨:١٧٣) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* (١٦٩:١٧٤) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَأَعْدَابٌ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ذَٰلِكَ بِأَنَّ نَزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ*

قوله (ان الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب) متصل بما قبله على كلا الوجهين السابقين فاذا كان الكلام لا يزال في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهر واذا قلنا ان الكلام قد دخل في سرد الاحكام تكون مقردة لحكم مخصوص وهو ظاهر فقد تقدم أن قوله تعالى « يا أيها الناس، كلوا مما في الارض... » تقرير لحكم في الاكل على خلاف ما عليه أهل المال وبيننا ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون في الأكل ونقض القرآن لما وضعوه بأوهاق من الاحكام وإباحته الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليها

وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية دلى الرؤساء الذين يحرمون على الناس مالم يحرم الله ويشرعون لهم مالم يشرعه من حيث يكتُمون ما شرعه بالتأويل أو الترك فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن هذا حذوهم في شرع مالم يأذن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك في أمر الأكل والتشف أو العقائد ككتمان اليهود أو صاف النبي (ص) وغيرها من الاحكام التي كانوا يكتُمونها اذا كان اهم منفعة في ذلك كما قال تعالى « تجعلونه

قراطيس تبدوونها وتحفون كثيرا « وفي حكمهم كل من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعته لا لظهار الحق وتأيدته وهذا هو ما عبر عنه بقوله « ويشترون به ثمنا قليلا » اذ اتخذوا الدين تجارة . والتمن القليل منه ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من المرؤسين ومنه عكسه كما تقدم غير مرة وهذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الأمم ، ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التنزيل وهو حفظ ما يبدعهم الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منها وهذا هو شأن الإنسان في كل دعوة الى اصلاح جديد غير ما هم فيه وان كان يعدم بخير منه في الدنيا والآخرة وكان ما هم فيه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو منتظرة

ما هو شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم ولا سيما النصارى فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب ومنعواهم من دخول مدينتهم المقدسة وأكرههم في بعض البلاد على التنصر

ما هو شأن النصارى في زمن البعثة ؟ فقر حاضر ، وذل غالب ، وحجر على العقول ، ومنع للحرية في الرأي والعلم ، وتحكم في الارادة ، وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس . كان هذا عاما في كل قطر وكل مملكة وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب ، وغارات تشن ، ودماء تسفك ، وحقوق تنهك ، وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام سيخرجهم من سعادة الى شقاء ، ومن نعمة الى بلاء ، هب أن بعضهم كان له شيء من المال ، وبقية من الجاه ، أليس هو من فخفة الدنيا الزائلة ، ألم يكن منعصا بالخوف عليه والمنازعة فيه ، هب انه كان لبعض شعوبهم

طائفة من القوة ألم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول نعم
ان ما كان يغر هؤلاء وهؤلاء لم يكن موضعاً للغرور لأنه متاع حقير وثمر
قليل وهو غير قائم على أساس ثابت ولذلك زال بظهور الاسلام وانتشاره
وتقوضت تلك السلطة واندكت صروح تلك العظمة وأجلى اليهود من
جزيرة العرب وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام
وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق فان أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها
في ذاتها وإنما بقاءها في نوم الحق عنها وحكم الحق هو الثابت بذاته فلا
يغلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه

وقال المفسرون ان هذا الحكيم يصدق على المسلمين كما يصدق على
أهل الكتاب لأن الغرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه وكما يليق بمعدل
الله تعالى رب العالمين وكما هو ظاهر معقول من اطراد سنة الله تعالى في
تأييد أنصار الحق وخذل أهل الباطل فانها واضحة جلية للمتأملين

كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل ان لم يكن قليلاً في ذاته فهو
قليل في جنب ما يفوت أخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها والدائمة بدوام
المحافظة على الحق . ولو دام للمبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل الى نهاية
الأجل - وما هو الا فصيل - فإذا يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح
ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق « وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة
الا قليل »

قد يمترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الامام في هذا المقام
من ذهاب عز الذين قاموا بدعوة الاسلام وكتبوا الحق من اليهود والنصارى
بأن اليهود كانت بعد الاسلام خيراً منها قبله لانهم كانوا مضطهدين مقهورين

بحكم النصرارى الشديد وتعصبهم الفاعش فساوى الاسلام بينهم وبين النصرارى بل والمسلمين وأعطاهم كمال الحرية في دينهم وديناهم فحسنت حالهم في الشرق والغرب وكثرا بأيديهم ولم يقل . وان المسلمين لم يقووا على جميع نصرارى أوروبا فبقى لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به وكذلك بعض الممالك الوثنية وهم أعرق في الباطل من النصرارى

والجواب عن ذلك أن يهود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهدونه ويكتمون ما عرفوا من نعمته فهم الذين قاوموا الحق بالباطل فلقوا جزاءهم الذي تم بجلاتهم من جزيرة العرب وأما يهود سوريا وغيرها فقد كانوا يساعدون الدعوة الاسلامية ودعاتها حتى من لم يؤمن منهم ليخلصوا من ظلم النصرارى واستبدادهم فيهم فقالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من الحق ولو آمنوا وقبلوا الحق كله وأيدوه لذاته ظاهرا وباطنا لا وتوا أجرهم مرتين ، وجزاءهم ضعفين ، وكانوا أئمة وارثين ، وسادة عالين ، وأما الذين سلم لهم ما حكمهم ومتاعهم فلم يكن لهم ذلك بضعف حق الاسلام عن باطلهم فان الذين حاولوا فتح ما وراء بلاد الاندلس من أوروبا لم يكن غرضهم نشر دعوة الحق وانما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم وليس من الحق أن يعتدي قوم على قوم لاجل سلب ما في أيديهم فان المعتدي مبطل والمدافع محق في الدفاع عن نفسه وبلاده ، وان كان مبطلا في عمله واعتقاده، فهو جدير بأن يكون له الظفر اذا أخذ له أهبة، وأعد له عدته ، وقس على هذا سائر الممالك التي لم يقو المسلمون عليها بعد ترك الدعوة . والاسلام لا يبيح الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء وانما يوجب تعميم الدعوة فمن عارضها وجب جهاده عند القدرة حتى يقبلها

أو يكون لأهلها السلطان الذي يتمكنون به من نشرها بدون معارض
أي انه يوجب الجهاد مادام الناس يفتنون في الدين أي لا تكون لهم حرية
فيه ولا في الدعوة اليه « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » « وقاتلوا في سبيل
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

(أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي لا تملأ بطونهم إلا النار
فإن إلا كل لما كان لا يكون إلا في البطن كان لا بد من نكتة لذكر البطن
إذا قيل أكل في بطنه ورأيناهم يعبرون بذلك عن الامتلاء يقولون أكل
في بطنه يريدون ملاً بطنه والمراد أنه لا يشبع جشعهم ولا يذهب بطعمهم
إلا النار التي يصيرون إليها على حد ماورد في الحديث « ولا يملأ جوف
ابن آدم إلا التراب » وقال الأستاذ وفاقاً للمفسرين إن المراد بالنار سببها
أي إن ما يأكلون ثمناً لكتمان الحق سيوردهم النار لأنه سبب لعذاب الله
واستشهد له بقول القائل في زوجه :

دمشق خذها لا تفتك فليلة   تمر بعودي نعشها ليلة القدر
أكلت دماً إن لم أرعك بضرة   بميدة مهوى القرط طيبة النشر

فانه يريد بالدم الدية التي هو سببها وأكلها عار عندهم فهو يدعو على
نفسه بأن يبتلى بأكل الدية إن لم يرع زوجه بضرة هي من الجمال بالمنزلة
التي ذكرها ، وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية
عليهم . قال تعالى (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) قالوا إن الكلام كناية عن
الاعراض عنهم والغضب عليهم وجمعوا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى
« فوربك لنسألنهم أجمعين » وقوله « فلنسألن الذين أرسل إليهم » (ولا
يزكيهم) أي لا يطهرهم بالمغفرة والعفو (ولهم عذاب أليم)

ثم قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأما الهدى فهو كتاب الله وشرعه ، وأما الضلالة فهي العمالة التي لا يهتدي بها الانسان لمقصده ، وتكون باتباع آراء الناس في الدين وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه وهذه الآراء لا ضابط لها ولا حد فاهلها في خلاف وشقاق، كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في الاعتقاد والعبادة وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الهدى الواضح المبين الذي لا خلاف فيه وصار الى تيه من الآراء مشتبه الأعلام يضل به الفهم ، ولا يهتدي فيه الوهم ، وذلك عين اتباع الهوى ، وشراء الضلالة بالهدى ، فان الله وحده هو الذي يبين حدود العبودية ، وحقوق الربوبية ، فلا هداية الا بفهم ما جاء رسله عنه . (والعذاب بالمغفرة) وهذا أثر ما قبله فان متبع الهدى هو الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلم هو به من السوء ومتبع الضلال هو المستحق للعذاب ومن دعي الى الحق يعرف هذا فاذا هو اختار الضلالة بعد صحة الدعوة وقيام الحجة فقد اشترى العذاب بالمغفرة وكان هو الجاني على نفسه اذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير غرور بالماجل ، واستهانة بالآجل ، وصيغة التعجب قالوا يريد بها تعجب الناس من شأنهم إذ لا تتصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه وهو العالم بظواهر الاشياء وخوافيها ، وحاضرها عنده كماضيها وآتيها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

وقال الأستاذ الامام في هذا المقام مأمثاله . ان الكلام في أكلهم النار والتعجب من صبرهم على النار هو تصوير لحالهم ، وتمثيل لما آلمهم ، أما الثاني فظاهر واما الأول فبتجلي لك اذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب

يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بقاء الله وقد كنتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل، كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول، وهم يُقَارِعُونَ بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه، فيشعرون بجاذبين متعا كسين جاذب الحق الذي عرفوه، وجاذب الباطل الذي ألفوه، ذلك يحدث لهم هزة وتأثيراً، وهذا يحدث لهم استكباراً وتقوراً، وقد غلب عقولهم ماعرفوا، وغلب قلوبهم ما ألفوا، فثبتوا على ما حرفوا وانحرفوا، وصاروا إلى حرب عوان، بين العقل والوجدان، يتصورون الخطر الآجل، فيتنقص عليهم التلذذ بالمآجل، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه، فيؤثرونه على ما سيصبرون إليه، أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يفنى على ما يبقى ناراً تشب في الضلوع، أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعاً لا يسمن ولا يغني من جوع، بلى فإن عذاب الباطن، أشد من عذاب الظاهر، كما يؤمى إليه قول الشاعر

دخول النار للمهجور خير   من الهجر الذي هو يتيقه

لأن دخوله في النار أدنى   عذاباً من دخول النار فيه

فهذا وجه وجيه لأكلهم النار، وللمعجب من صبرهم على النار، نزل به الوحي الإلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أرباب الأرواح لماليه، والمرايا الصافية، تتمثل لهم المعاني بأتم وأظهر ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهر، والخدوعة بالمظاهر، التي يصرفها الاشتغال بالحس، من معرفة مراتب شعور النفس، فلا غرو إذا تمثلت للنبي عليه السلام حال أولئك المجاهدين الماعدين الذين اشتروا الجلاله بالهدى، واتخذوا إلههم الهوى، وواثبوا الحق يقارعهم ويقارعونه،

وناصبوا الدليل ينازعونهم وينازعونهم ، بحال الذي يتقهم في النار ، ويكره نفسه على الاصطبار ، كما تمثل ذلك لثمن القليل الذي باعوا به الحق ناراً يزددونها ، اذ كان آلاما يتحملونها ، فمكابرة البرهان أشد المذاب عند العقلاء ، ومحاربة القلب (الضمير والوجدان) أوجع الآلام عند الفضلاء ، فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر اللذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم ، وذهنه الفهم ، فقد قيل « ليدوجين » لا تسمع فسد أذنيه ، فقيل له لا تبصر فأغمض عينيه ، فقيل له لا تندق فقبل ، فقيل له لا تفهم فقال لا أقدر ، فلا غرو اذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة التعجب تارة وبصورة أكل النار تارة

قال تعالى في تعليل ما ذكر (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أي ذلك الحكم الذي تقرر في شأنهم بأن الكتاب جاء بالحق والحق لا يغالב ولا يقاوى فن غالبه غلب ، ومن خذله خذل ، ثم قال (وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وهذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتابانه فهو يفهمنا أن الخلاف فيه بعدم عن الحق ككتابانه لأن الحق واحد وهو ما يدعو اليه الكتاب والمختلفون لا يدعون الى شيء واحد ولا يسلكون سبيلا واحدة « وأن هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهذا دليل على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإلهي أن يقيموا على خلاف في الدين وان يكونوا شيعة كل يذهب الى مذهب « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » ولما كان اختلاف الفهم ضروريا وجب عليهم ان يتحاكموا في الخلاف الى الكتاب والسنة حتى يزول ولا يقيموا عليه « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » فلا

عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجاً . الشقاق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الأئمة أثر طبيعي للتقليد والانتصار للرؤساء الذين اتخذوا أندادا ولو بدون رضاهم ولا إذنههم إذ لولا التقليد لسهل على الأئمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين إلى قول واحد بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك أن الكتاب والسنة صريحان في أن النكاح لا يصح إلا إذا تولى العقد ولي المرأة برضاها أو غيره بإذنه وقد أجمع الصحابة على هذا عملا ونقل عن أعلمهم قولا ولم ينقل أحد فيه خلافا صحيحا فاذا وجد للحنفية في المسألة قولان أحدهما مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها وثانيهما أنه ليس لها ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين وقد اختلف علماءهم في هذه المسألة أن يعرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين ويردوا الرواية المخالفة ويعملوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد ، والشقاق الخلاف والتعادي وحقيقته أن يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب والمختلفون في الدين ينأى كل بجانبه عن الآخر فيكون الشقاق بينهما بعيدا كما نرى . ويتوهم بعضهم أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة لهم وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم لهم والاتباع لسيرتهم الحسنة ولو فرضنا أنه إهانة وكان يتوقف عليها اتباع هدي كتاب الله وسنة رسوله أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة مقدما لأن إهانتها كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال الأئمة واقع صله من دافع فإن أتباع كل إمام تاركون أقوال غيره المخالفة لمذهبهم بل مامن مذهب الا وقد رجح بعض علمائه أقوالا مخالفة لنص الامام لاسيما

الحنفية . هذا وإن الكتاب لا مثار فيه للخلاف والنزاع اذا صحت النية فكل من يتعلم العربية تعلمها صحيحا وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما تختلف فيه الألفهام لا يقتضي الشقاق بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم والفهم ان ينظروا في الفهمين المختلفين وطرق الترجيح بينهما وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يعتمدونه اذا كان يتعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينهما وما عساه ينفرد به بعض الافراد من فهم خاص بمعارفه فهو لا يقتضي شقاقا لأن الشقاق فيه معنى المشاركة والله أعلم وأحكم

(١٧٥: ١٧٠) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَاتَّقَىٰ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *

ادعى الجلال أن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة كما تقدم في آيات التحويل وحكمه وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتنقيص مقابله كما هو شأن البشر في كل

خلاف يثير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة الى غير قبلتهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الانبياء والمسلمون يرون أن الصلاة الى المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبله إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده - فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبله مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة انما شرع لأجل ذكر المصلي بالإعراض عن كل ماسوى الله تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس ركنا من العبادة بنفسه ، وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) قريء بنصب البر ورفعته وكلاهما ظاهر قال (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو معهود في العربي الفصيح وفي القرآن جار على الاساليب العربية الفصحى لاعلى فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الاساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة الى الذهن على أجلي وأنم وجهه يريد المتكلم وأحسن تأثير يقصده فلسفنا في حاجة هنا الى تأويل « من آمن » ليجري الكلام على فلسفة القوانين فان مثل هذا التعبير لا يزال مألوفا عند أهل العربية على فساد ألسنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء الى طعامك ولكن الكرم من يعطي المقراء العاجزين عن الكسب: فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي وانما نحن في حاجة الى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الايمان بالله: الخ

وهذه النكتة مفهومة من العبارة فاتها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فتنبهك الى أن البر هو الايمان وما يتبعه من الاعمال باعتبار الاتصاف بالايان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملا بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى المعنى ومن اسناد الذات الى الذات كما هو مذوق ومفهوم

ابتدأ بذكر الايمان بالله واليوم الآخر لانه أساس كل بر ومبدأ كل خير ولا يكون الايمان أصلا للبر الا اذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مصحوباً بالخضوع والاذعان ، فمن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلفهم واسم الآخرة في حوارهم وقبل منهم بالتسليم أن له الها وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن أهل دينه هم خير من أهل سائر الأديان فان ذلك لا يكون باعثاً له على البر وان زادت معارفه بهذه الالفاظ المسلمة حفظ الصفات العشرية وأضدادها بل وان حفظ العقيدة السنوسية يبراهينها . ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطأهم في فهم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم كانوا بمعزل عن الاذعان والقيام بحقوق هذا الايمان من الاعمال والوصاف المذكورة في الآية

الايان المطلوب معرفة حقيقة تملك العقل بالبرهان ، والنفس بالاذعان ، حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شيء ويؤثر أمرها على كل شيء (٢٤:٩) قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره

والله لا يهدي القوم الفاسقين) وإيمان التقليد قد يفضل صاحبه كل واحد من هذه الأمور على أمر الله ورسوله

الإيمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب ، وتحيا بها النفوس ، وتحنس معها الوسوس ، وتبعد بها عن النفس الهواجس ، فلا تبطر صاحبها النعمة ، ولا توثس النعمة ، (١٣ : ٢٨) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) - (٥٧ : ٢٣) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وإيمان التقليد لا يفتأ صاحبه مضطرب القلب ، ميت النفس ، إذا مسه الخير فهو فرح نخور ، وإذا مسه الشر فهو يؤوس كفور ،

الإيمان المطلوب معرفة تمثل للمؤمن إذا عرضت له دواعي الشر وأسباب المعاصي فتحول دونها فإذا نسي فأصاب الذنب إدار إلى التوبة والانابة فلمؤمنون هم الذين وصفوا بقوله تعالى (٣ : ١٣٥) الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وهم (٨ : ٢) الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم) وإيمان التقليد يصير صاحبه على العسيان ويقترف انقوا حش عامدا عالما لا يستحي من الله ولا يوجل قلبه إذا ذكره ولا يخاف إذا عصاه

الإيمان المطلوب هو الذي إذا علم صاحبه بأن الإيمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان انبعاثه إلى تلافيها أعظم من انبعاثه إلى دفع الأذى عن حقيقته ، وجلب الرزق إلى نفسه وعشيرته ، وإيمان المقلد لا غيره معه على الدين ولا على الإيمان (٢٤ : ٤٨) وإذا دعا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * ٤٩ وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين *) الآيات

يذكر القرآن الايمان بالله واليوم الآخر كثيرا وانما المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آيات كثيرة من أجمعها الآية التي نفسرها ولكن أهل التقليد الذين لا أثر للايمان في قلوبهم ولا في أعمالهم الاماجرت به عادة قومهم من الاتيان ببعض الرسوم يأولون كل هذه الآيات بجمعهم الايمان قسمين قسماً كاملاً وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به وقسماً ناقصاً وهو ايمانهم الذي يجمع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمناقين ويرون أن الايمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة لاسيما اذا صحبه بعض الرسوم الدينية ، ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية الى أن الرسوم لبست من البر في شيء وانما البر هو الايمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل كما ترى في الآية وأساس ذلك الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . فالايمن بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة لدينية أو السلطة الدنيوية وهي سلطة الملك فان العبودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر الى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت . والايمان باليوم الآخر والملائكة يعلم الانسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لاجل خدمة هذا الجسد خاصة لان ذلك يجعله لا يبالي بالامور البهيمية . ثم ان الايمان بالملائكة أصل الايمان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل عالم يفيض العلم باذن الله على روح النبي بما هو موضوع الدين ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبين فهم الذين يؤتون النبيين الكتاب (٩٧:٤) تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر) - (٢٦:١٩٣) نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤ ، بلسان

عربي ميين) فيلزم من انكار الملائكة انكار الوحي والنبوة وانكار الارواح وذلك يستلزم انكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكبرهم لذات الدنيا وشهواتها وحظوظها وذلك أصل لشقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الغيب فلا نبحت عن حقيقتهم كما تقدم غير مرة

واختير لفظ الكتاب على الكتب للإيماء الى أن كلا من اليهود والنصارى لو صح إيمانهم بكتبهم وأذعنوا له لكان في ذلك هداية لهم وان جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا حقيقة جميع الكتب الالهية على أن المقصود لازمه وهم أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتبهم اذ لا يعملون بما يرشد اليه ولو كان إيمانهم صحيحاً لقارنه الأذعان، الباعث على العمل بقدر الامكان، فان كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم ١٤:٤٩ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان طيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ان الله غفور رحيم ١٥* انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا الإيمان الذي حصر الله الصدق في أصحابه كان قد تقدم من أكثر أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصر فان الذي تصدق عليه هذه الاوصاف صار نادراً جداً ولذلك حرم المسلمون ما وعد الله به المؤمنين من العزة والنصر والاستخلاف في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الى التحقيق بما ميز الله به المؤمنين من النعوت والاصناف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل به فان المؤمن الموقن بأن هذا الشيء قبيح ضار لا تتوجه إرادته الى إتيانه

والمؤمن الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن تتوجه اليه نفسه عند عدم المانع . فما بال مدعي الايمان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال امره ونهيه حتى صاروا يمدون حفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فكان من قوانينهم أن حافظ القرآن لا يطالب بتعلم فنون الحرب والجهاد لانه حافظ وصار حملة الكتاب لا يطالبون ببذل شيء من مالهم في سبيل الله حتى اذا ما طوب أحدهم ببذل شيء لاعانة المنكوبين أو لبناء مسجد ونحو ذلك اعتذر بانه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله تعالى - بخل القراء والمتفقه بفضل الله تعالى جازاهم الله تعالى على بخلهم ، ووفاهم ما يستحقون على سوء ظنهم بربهم ، حتى صاروا في الغالب أذل الناس لانهم عالة على جميع الناس

والايمان بالنبيين يقتضي الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأدابهم ، ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم ، والعلم بسنتهم ، وأبعد الناس عن الايمان بهم من رغبوا عن معرفة مآذكر والاهتداء به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستغناء عن السنة بالاعتداء بالاثمة الفقهاء فانه لا معنى للاقتداء بشخص الا الاستقامة على طريقته وانما طريقة الائمة المهتدين البحث عن السنة وتقديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية وارشاد ولا يغني عن كتاب الله وسنة رسوله شيء أبدا فان الله يقول (٣٣: ٢١) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فمن استغنى عن التأسي بالرسول فقد استغنى عن الايمان بالله واليوم الآخر إذ لا ينفعه هذا الايمان الا بهذا التأسي . على ان الاقتداء بالاثمة يقتضي على صاحبه بأن يعلم سيرهم وطريقة أخذهم عن ربهم ونبيهم وهؤلاء المقلدون لا يعرفون عن إيمانهم الا

اسمه وقول قائل لا يعرفونه كذلك ان هذا الكلام كلامه ولا يرون كيف
يعتقدون انه كلامه . وهناك قوم غشيبهم الجهل فغشيبهم بأنهم من أشد الناس
إيماناً بالرسول وحباله بما يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كالدلائل
وأمثالها أو المدايح الشعرية وهم أجمل الناس باخلاقه العظيمة وسنته السنية
وسيرته الشريفة وأشهدهم تقورا عن الناسي به اذا دعوا اليه أو نهوا عن البدع
في دينه والزيادة في شريعته وأمثال هؤلاء هم الذين ورد الحديث بأنهم
يردون عليه الحوض يوم القيامة فيذاذون (يطردون) دونه فيقول أمتي
فيقال انك لا تعلم ما أحدثوا بعدك فيقول : بعدا لهم وسحقا :

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الإيمان أصول الأعمال الصالحة التي
هي عمرته وبدأ بأنواعها دلالة عليه فقال ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ أَيَّ وَاعْظِي الْمَالَ
لَا جُلْ حُبِّهِ تَعَالَى أَوْ عَلَى حُبِّهِ إِيَّاهُ أَيُّ الْمَالَ . قَالَ الْأَسْتَاذُ الْأَمَامُ وَهَذَا الْإِتْيَاءُ غَيْرُ
إِتْيَاءِ الزَّكَاةِ الْآتِي وَهُوَ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْبِرِّ وَوَجِبَ كَالزَّكَاةِ وَذَلِكَ حَيْثُ تَعْرُضُ
الْحَاجَةُ إِلَى الْبَذْلِ فِي غَيْرِ وَقْتِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ بَأَنَّ يَرَى الْوَاجِدَ مُضْطَرًّا بَعْدَ أَدَاءِ
الزَّكَاةِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ . وَهُوَ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ نَصَابٌ ، مَعِينٌ بَلْ هُوَ عَلَى
حَسَبِ الْإِسْتِطَاعَةِ فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الْإِرْغِفَا وَرَأَى مُضْطَرًّا إِلَيْهِ فِي حَالِ
اسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بَأَنَّ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَتَجَبَّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَجِبَ
عَلَيْهِ بِذَلِكَ . وَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ بَلْ أَمَرَ اللَّهُ
تَعَالَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ ﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾ وَهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ
بِالْبِرِّ وَالصَّلَةِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَحْتَاجَ وَفِي أَقْرَبِهِ غَنِيٌّ فَإِنَّ نَفْسَهُ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ
بِعَاطْفَةِ الرَّحْمِ ، وَمِنْ الْمَعْرُوزِ فِي الْفَطْرَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَأْلُمُ لِنَاقَةِ ذَوِي رَحْمِهِ
وَعَدَمِهِمْ أَشَدَّ مِمَّا يَأْلُمُ لِنَاقَةِ غَيْرِهِمْ ، فَانْهَ يَهْوَنُ بِهِوَانِهِمْ ، وَيَعْتَرِزُ بَعِزَّتِهِمْ ، فَمَنْ

قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو وقرباه بأشوس ، فبو بريء من القطرة والدين ، ويميد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما كان حقه آكد ، وصلته أفضل ، * واليتامى * فانهم لموت كافهم تتعلق كفالتهم وكفائتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس - * والمساكين * فانهم لما قعد بهم المعجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل ، عن مدكف الذليل ، ووجب مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع * وابن السبيل * المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله (١) وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي اليه سواه . وفي الامر بمواساته واعاقته في سفره ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في الارض - * والسائلين * الذين تدفعهم الحاجة المارضة الى تكفف الناس وأخرم لانهم يسألون فيعطيهـ هذا وهذا وقد يسأل الانسان لمواساة غيره . والسؤال محرم شرعا الا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعدها - (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعتقها وهو يشمل اتباع الارقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (٢) ومساعدة الاسرى على الاقتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة به ان يكون الاسير رقيقا . وأحر هذا عن كل ماسبقه لأن الحاجة في تلك الاصناف قد تكون لحفظ الحياة وحاجة ازريق الى الحرية حاجة الى الكمال

(١) يوشك ان يشمل ذلك اللبيط (٢) المكاتب هو اريق يشتري نفسه من مولا بمن يجعل أفساطا والاقساط تسمى في اللغة نجوما

ومشروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمن ولا بامتلاك نصاب محدود ولا يكون المبذول مقدارا معينا بالنسبة الى ما يملك كما كونه عشرا أو ربع العشر أو عشر العشر مثلا وانما هو أمر مطلق بالاحسان موكل الى أريحية المعطي وحالة المعطي . ووقاية الانسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها ومازاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبدلون شيئا هؤلاء المحتاجين الا القليل النادر لبعض السائلين وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا لأنهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثروا واجدون

ثم قال ﴿واقام الصلوة﴾ وهذا هو الركن الروحاني الركن للبر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بإداء أفعال الصلاة وأقوالها فقط وان جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهيأتها وانما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالفرائض المستقيمة ، فقد قال تعالى (١٩: ٧٠) ان الانسان خلق هلو عا ٢٠ اذا مسه الشر جزوعا ٢١ واذا مسه الخير منوعا ٢٢ الا المصابين) فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الهلع والجزع اذا مسه الشر ، ومن البخل والمنع اذا مسه الخير ، وكان شجاعا كريما قوي العزيمة ، شديد الشكيمة . لا يرضى بالضميم ، ولا يخشى في الحق العذل واللوم ، لانه بمراقبته لله تعالى في صلاته ، واستشعاره عظمتة وسلطانه الاعلى في ركوعه وسجوده ، يكون الله تعالى غالبا على أمره ، فلا يبالي مالم ياتي من

الشدائد في سبيله ، وما أنفق من فضله ابتغاء مرضاته ، وصورة الصلاة لا تعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني فليست بمجرد ما من البر في شيء وإنما شرعت للتذكير بذلك السناء الإلهي والاستعانة بها على توجه القلب إليه واستغراقه في ذكره ومناجاته ودعائه — فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة وأقامتها وإنما نعيد التذكير كلما أعاده الكتاب العزيز ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ لما تذكر إقامة الصلاة في القرآن الا ويقرن بها

إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال كما يقولون قرين الروح فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر وآية من أظهر آيات الإيمان ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان التقليد بعض الكتب التي ألفها الميتون، ونشرها الرؤساء والحاكمون ، ينعون الزكاة عمدا باسم الدين بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي تمنعها الحقوق الثابتة وآكدها الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية وقضى بأن تبقى ببقائها كلها أو بعضها ويسمون لها حيلاً شرعية وما نسبتها إلى الشرع ، الا كنسبة منجل الحاصد إلى الزرع ، أو العاصفة في القلع ، فمانع الزكاة يهدم في الظاهر ركننا من أعظم أركان الإسلام ، وينقض في الباطن من تحته أساس الإيمان ، لانه يحتال على الله تعالى في إبطال فريضته ، وإزالة حكمته ، فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لأمره ، بل فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه ، وتجراً على تبديل كلمات الله ، فنسخ الآيات الكثيرة من كتابه الآمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية الإيمان ، وصلاح العمران ، ثم هو يسمي هذا الحث العظيم ، والجرم الكبير ، حكماً مشروعاً ، وديناً متبوعاً ، ووالله ان نسبة هذا السفه إلى

الشرع ، لادّعى الكفر من ذلك المنع ، اذ لا يعقل ان يشرع الله لنا شيئاً ويؤكده علينا سبعين مرة ثم يرضى بأن نحتال عليه ونخدعه في تركه ونزعم أنه تقديس وتعالى أذن لنا بهذه الخدعة والمخاتلة ! اذن لماذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ، ووعدوا وعد ، وحكم وأحكم ، هل كان ذلك لنفوس الكلام ، وجهلاً بحكمة وضع الاحكام ، ؟ على ان تلك الحيل الشيطانية لم يجد لها واضعوها شبهة من تحريف كتاب الله وتأويل آياته كما هي طريقهم في اتباع أهوائهم ، وتأيد آرائهم ، فان الله تعالى لم يذكر في كتابه الحول والنصاب وانما ذكر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء الزكاة وكونه آية الايمان ، وتركه آية الفاق والكفران ،

وقد بينت السنة بالهدي والعمل كيفية الاخذ وقدر المأخوذ وسائر الاحكام وليس فيها شيء يسبح ان يكون شبهة لا بطلال الكتاب والهروب من الاهتداء به ولكن الخذولين لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وجعلوا عبارات الكتب التي صنفوها هي مأخذ الدين ويتابعه صاروا يحتالون في تطبيق أعمالهم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدهم مثلاً : تجب الزكاة على مالك النصاب اذا تم الحول وهو مالك له : ثم يعمد هو وغيره الى تطبيق دينه على هذه العبارات فيهب ماله قبل انقضاء الحول بيوم أو يومين الى امرأته ولو لمع الاشتراط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين ويقول انه لم تجب عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي سماه فقها ويدك بكلمة كتابه المخلوق كتاب الله القديم ، وسنة رسوله الحكيم ، وحكمة دينه القويم ، ويزعم مع هذا كله أنه مسلم مؤمن بالله وكتابه ورسوله لئلا يزعم أنه عالم فقيه في الدين ، يجب تقليده واتباعه على المؤمنين ، وربما يتجبح اذا سمع أو قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من يرد

الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده : لانه يزعم أنه ممن أراد الله به خيرا ففقهه في الدين . فيا أهل الفطرة السليمة الي لم يفسدها فتهوؤلاء المحتالين على الله لهدم دينه أفتونا هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذه الآية وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا أم هذه فتنة من قتن التقليد ، وأخذ الدين من الكتب المحدثه دون كتاب الله المجيد ، ؟

ثم قال تعالى ﴿ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ﴾ وهذا انتقال من البر في الاعمال الى البر في الاخلاق فذكر منها ما هو اهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه الميئنة . وقد ذكر الاعمال بصفة الفعل والاخلاق بصفة الوصف لان الاعمال أفعال والاخلاق صفات وفيه تنبيه على أن من أوفى وصبر تكلفا لا يكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو تكرر التكلف والتعمل فقد ورد: الحلم بالتحلم : وقدم ما ذكر من الاعمال على هذه الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاق في النفوس لاسيما الصلاة وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لقوم يفقهون قال الاستاذ الامام العهد عبارة عما يلتزم به المرء لآخر وهو بعمومه

يشمل ما عاهد المؤمنون عليه الله بايمانهم من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به دينه . ويذكر العهد في القرآن والسنة كثيرا ويراد به في الغالب ما يعاهد به الناس بعضهم بعضا عليه ويشترط في وجوب الوفاء بهذا العهدان لا يكون في معصية . وفي معنى العهود العقود وقد أمرنا بالوفاء بها فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن مخالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد الدين العامة . وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة ولذلك قال أهل القوانين الوضعية ان كل التزام يخالف

أصول القوانين فهو باطل . ولكن لا يوزان يعاهد الانسان أحداً أو يعافده على أمر، يعلم أنه مخالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية الغدر والنقض الاول معصية والثاني معصية أو أكثر لما يتضمنه من الغدر والغش . ولا يتحقق البر في الايفاء الا اذا كان المرء يوفي من نفسه بدون الزام حاكم يقع أو يتوقع اذا هو لم يوف أو خوف أي جزاء ولو من غير المحكام فمن أوفى خوفاً من اهانة تصيبه أو ذم يلحق به فهو غير بار ولا هو من الموفين بالعهد

وقال الاستاذ الامام ما مثله : ان الايفاء بالعهد والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة والعمران وانما الصلاة والزكاة من وسائله - والزكاة فرع منه في وجه آخر - فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لنؤدب بها تقوسنا فنعيش في الدنيا عيشة راضية ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد الله الذين هم عيال الله بما يسنولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى وقدرته وفضله واحسانه وعموم هذا السلطان والاحسان له وللناس كافة ، والغدر والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام المفسدة للعمران المقتضية للامم . وما قدمت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام الصدق الا وحل بها العقاب الالهي . ولا يعجل الله الانتقام من الامم لذنوب من الذنوب يفسح فيها كذب الاخلال بالعهد ، والاخلاف بالوعد، وانظر حال أمة استهان بالايفاء بالعهد، ولم تبال بالتزام العقود، تركيف حل بها عذاب الله تعالى بالاذلال ، وفقد الاستدلال ، وضياعة الشئ بينها حتى في الامل والعامل، فهم يعيشون عيشة الافراد لا عيشة الامم . صور متحركة، ووحوش مفترسة . ننظر كل واحد وثمة الآخر عليه ، اذا ما كن ايده أن

تصل اليه، ولذلك يضطر كل واحد اذا عاقد أي انسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدر، ويحتس من غدره بكل ما يمكن، فلا تعاور ولا تناصر، ولا تعاضد ولا تآزر، بل استبدلوا بهذه المزايا التحاسد والتباغض، والتعادي والتعارض؟ « بأسهم بينهم شديد »، ولكنهم أذلاء للعبيد، (قال) وقد أحصيت في سنة قضايا الخصام في محكمة بها فألفيت أن خمسة وسبعين قضية في المئة منها بين الاقارب والباقي بين سائر الناس. ولو كان في الناس وفاء، لسلموا من كل هذا البلاء،

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴿ قالوا ان البأساء اسم من البؤس وهو الشدة والفقر، والضراء ما يضر الانسان من نحو مرض أو فرح، أو فقد محبوب من مال وأهل، وفسروا البأس باشتداد الحرب والصبر يحمي في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذكر لان من صبر فيها كان في غيرها أكبر لما في احتمالها من المشقة على النفس، والاضطراب في القلب، فان الفقر اذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع، ويكاد يفضي الى الكفر، والضراء اذا برّح في البدن يضعف الاخلاق حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسرّ به في حال الصحة فما بالك بالمرض وآلامه وما يطرأ في أثناؤه من الامور التي تسيء النفس، وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرا - المنية يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لان الظفر مقرون بالصبر وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه ويدافع عنه ويحاول اظهاره، وينبغي انتشاره، وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر حين البأس لا المحارب لطمع الدنيا أهواء الملوك وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ان الفرار

من الزحف من أكبر الكبائر وعبر عنه في بعضها بالكفر، فلا غرو أن يجعل الصبر في البأس أصلاً من أصول البر، وقد كان المسلمون بارشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية في العالم فإزال استبداد الحكم يفسد من بأسهم، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يقل من غربهم، حتى سبقتهم الأمم كلها في ميادين الكفاح وحتى صرنا نسمع من أمثالهم: فرّ لئلا يلعن الله، خير من مات رحمه الله: وأبعد الناس عندنا عن الصبر وأدناهم من الجزع والهلع والفرع المشتغلون بالعلوم المدنية فن الشجاعة والفروسية والرماية عندهم من المعايير التي تزي بالعلم وتحط من قدره ومع هذا يترءون في كتبهم أن الشرع أباح المراهنة - وهي من التمار الذي هو من كبائر الآثم - في السباقة والرماية خاصة عناية بهما ورغبا للإلمة فيهما. فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة الأنبياء هو الذي قل الجاحظ أنه لا يصل إليه أحد إلا بخذلان من الله

وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم ذكره من ركان البر قل ﴿أولئك الذين صدقوا﴾ في دعوى الإيمان دون الذين فو آمنة فو ههوه تؤمن قلوبهم ، ﴿وأولئك هم المتقون﴾ الذين شهدهم بالتقوى علمهم وحواهم . والتقوى أن تجعل بينك وبين سخطه روية بل تتحد سبب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة

١٧٨: ١٧٣ : ﴿لَئِنْ مَتَوْ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ -

سَرَّ سَرِيرَتِهِمْ وَأَلَا نَسِي بِالْأَنْفَى فَمَنْ عَفَى أَمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءًا فَاتَّبَاعُ
الْمَعْرِفَةِ دَا بِلَهُ خَسَدُ ، (١٧٤ ف) ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةً ، فَمَنْ آعَدَدَى بِبَدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٩ : ١٧٥) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

ذكر المفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محتما عند اليهود وأن الديّة كانت محتمة عند النصارى وان القرآن جاء وسطا يفرض القصاص اذا أصر عليه أولياء المقتول ويميز الديّة اذا عفووا وقد أقرهم الأستاذ الامام على قولهم ان القتل قصاصا كان حتما عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية . وأنكر عليهم قولهم ان الديّة كانت حتما عند النصارى فانه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك الا ان يقال ان ذلك مأخوذ من وصايا التساهل في الانجيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى عليه السلام في هذه الانجيل « ما جئت لا أنقض الناموس وانما جئت لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه « ٣ : ٥٠ ومصدقا لما بين يديّ من التوراة »

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشراعتهم في القتل نجد القرآن وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعيّة فقد كانت العرب تتحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها قرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأثنى ذكر اربا والعبد حرّا فان أجبيوا والا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة وهذا افراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداوة الخشنة وفرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولكن يوجد في الناس لاسيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة

بالتقتل ويقولون انه من القسوة وحسب الانتقام في البشر ويرون ان المجرم الذي يسفك الدماء يجب ان تكون عقوبته تربية لا انتقاما وذلك يكون بما دون القتل ويشددون النكير على من يحكم بالقتل اذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالاقرار بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب ويرون ان الحكومة اذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم. واذا دققنا النظر في أقوال هؤلاء نرى انهم يريدون ان يشرعوا أحكاما موقته تقوم تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام والحكم حتى لا سبيل لأولياء المقتول ان يثأروا له من القاتل ويسفكوا داجله دماء بريئه وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء بين بيوت القاتلين وبيوت المقتولين. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المنتسبين الى الاسلام يفترون بأرائهم ويرونها شبهة على الاسلام (١) واما النافذ البصيرة العارف بمصالح الامم الذي يزن الامور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فانه يرى ان القصاص بالعدل والمساواة هو الاصل الذي يربي الامم والشعوب وان تركه بالمرّة يغري الاشقياء بالجراءة على سفك الدماء وأن الخوف من الحبس والاشغال الشاقة

(١) نشر في عدد ٤٠٩ من جريدة اللواء الصادر في ١٥ ج ٢ سنة ١٣٣٢ مقالة من مقالات في الانتصار جدي قتل ضابطه عمدا جاء في أولها أن الانسان اذا أطلق لضرب وفكره العنار في مسألة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه ينادي بوجوب بطله من بين الامم والشعوب رحمة بالانسان وخدمة الانسانية (قال) : وقتل القاتل أفضح وأشنع من قتل المقتول : قال : الانسان يستهجن الحكم بالاعدام وينفر منه ويعدو بنية من بفايا الهمجية ويعول فيه ما قال مالك في الحمر : اه فتأمل كيف يصدر هذا من مسلم وينشر بين المسلمين

إذا أمكن أن يكون مانعا من الاقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها النزاهة أو الترف والانتماس في النعيم كبعض بلاد أوربا فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يجب إليه الجرائم أو يسهلها عليه كون عقوبتها السجن الذي يراه خيرا من بيته وإن في مصر من الأشقياء من يسمي السجن نزلا أو فندقا وسمعت أنا غير واحد في سوريا يقول إذا فعل فلان كذا فأنني أقتله وأقيم في القلعة عشر سنين وذلك أن القاتل هناك يحكم عليه غالبا بالسجن خمس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام ويعفو السلطان في عيد جلوسه عن تم له ثلثا المدة المحكوم بها عليه في السجن . فقتل القاتل هو الذي يربي الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالأعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يجيزه إلا بالاقرار أو شهادة شهود الرؤية . وقد تقع في كل بلاد صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضاراً وتركه لا مفسدة فيه كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت وإذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون في قتل القاتل أحيانا مناسد ومضار وإن كان أجنبياً من المقتول ويكون الخير لا ولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أولان الدية أنفع لهم فأمثال هذه الصور توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتما لازما في كل حال بل يكون هو الأصل ويكون تركه جائزا برضاء أولياء المقتول وعفوهم فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيل أو بلد إلى أن صار أولياء القاتل منهم يستنكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع فذلك اليهم

والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه وهذا الاصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن ، وما كان ليرتقي اليه بنفسه علم الانسان ، قال تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ القصاص

في أصل اللغة يفيد المساواة فعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به فالغرض من الآية مشروعية القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذي كان للاقوياء على الضعفاء ولذلك قال ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ﴾ أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور فاذا قتل حر حراً يقتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد واذا قتل عبد عبداً يقتل هو به لا سيده ولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلك المرأة اذا قتلت تقتل هي ولا يقتل واحد فداء عنها خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك فالقصاص على القاتل نفسه أيا كان لا على أحد من قبيلته . فما كانت عليه العرب في الثأر يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بحد ذاته وسياق مقابلة الاصناف بالاصناف يفهم انه لا يقتل فريق بفريق آخر وهو غير مراد على اطلاقه فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى الآن على قتل الرجل بالمرأة واختلفوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود الى انه يقتل به اذا لم يكن سيده وذهب الجمهور الى انه لا يقتل به مطلقا والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف ولهذه الخلافات زعم بعضهم ان في الآية نسخا . انما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه والقرآن فوق كل خلاف فنطوق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو ان الحر يقتل بالحر الخ وأما كون

الحر يقتل بالعبد والرجل بالاراة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعارضه مفهوم التفصيل فان بعض أهل الاصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكره في سبب النزول منطبقا على ما ذكرناه عن العرب قال البيضاوي في تفسير الآية

« كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لاحدهما طول على الآخر فاقسموا لنتقلن الحر منكم بالعبد والذكر بالانثى فلما جاء الاسلام تحاكموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم ان يتبارؤا ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالانثى كما لا تدل على عكسه فان المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم ، اهـ والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة . وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم

ويدخل في عموم الآية الكافر ، به قال الكوفيون والثوري وقال الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث المبين لاجمال الآية . واستثنى من عمومها السيد بقتل عبده قالوا لا يقتل به ولو كان يعزرو ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن النخعي . قال الاستاذ الامام : ولما حكم ان يقرر هذا التعزير لشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم ولا ينبغي ان التعزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فلا امام ان يقتل السيد بعبده تعزيرا لاحدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك . واستنوا ايضا الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده وعلمه الاستاذ الامام بأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها وقد مضت السنة الالهية في الفطرة بأن قلوب الاصول مجبولة من طينة

الشفقة والحنو على الفروع حتى لا يبذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيلهم وكثيرا ما يقتسو الولد على والده وقلم يقتسو والد على ولده الا لسبب قوي كعقوق شديد أو فساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالا فراط في حب الذات ولكن هذه القسوة لا تقضي الى القتل الا لامر يكاد يكون فوق الطبيعة كعارض جنون من الوالد أو إيذاء لا يطاق من الولد ولما كان هذا شاذا بالمرء جعل كالمدم فلم يلاحظ في وضع الحد لان الاحكام تناط بالمظنة لا بالشواذ التي يندر ان تقع ومع هذا يعزّر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لاثقا بحاله ومرييا لامثاله

وقد اضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذ لا يصح ان يكون القاتل ولا المقتول ولا وليّ الدم ولا عصبة القاتل ولا سائر الناس الا جانب ولا يظهر أيضاً ان المخاطب بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» احكام خاصة . قال الاستاذ الامام بعد ما أورد هذا المعنى عن بعضهم . وهذه مشاغبة وتشكيك كمشاغبات الرازي وشكوكه والخطاب مفهوم بالبداهة والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لاعتبار الامة متكافلة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالخضوع لاحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود باسناد ما كان من آباؤهم اليهم اذ قلنا ان الامة في نظر القرآن كالشخص الواحد يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض كما يقال للشخص جنيت وجنت يدك وأخطأت وأخطأ سمعك أو رأيك . ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لانه مأمور بالخضوع لحكم الله ويدخل الحاكم لانه مأمور بالتنفيذ ويدخل سائر المسلمين لانهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأنيده ، ومرافقة من

يختارونه للحكم به وتنفيذه ،

بعد ان بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل ، ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل ، فقال ﴿ فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ الخ وانما يعفو من له حق طلب القصاص وقد جعل الله هذا الحق لاولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويهانون بفقده ، ويحرمون من عونه ورفده ، فمن أزهد روحه كان لهم ان يطالبوا ازهاق روحه لما تستفهم اليه نعمة القرابة وطبيعة المصلحة . فاذا لم يجب طلبهم ، ولم يقتض الحاكم لهم ، فانهم ربما يحتالون للانتقام ، ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه التشاحن والخصام ، واذا جاء العفو من جانبهم أمن المحدثور والفتنة ، لاسيما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم ، واستعتابهم اياهم ، باثارة عاطفة الاخوة الدينية ، وأريحية المروءة والانسانية ، ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم وليس للحكومة ان تمنع من العفو اذا رضوا به ولا أن تستقل بالعفو اذا طلبوا القصاص فتحفظ قلوبهم وتخرج أذغاثهم وتحملهم على محاولة الانتقام بأيديهم اذا قدروا فيزيد البلاء ، ويكثر الاعتداء ، أو يعبدش الناس في تباغض وعداء ، وعبارة الآية تشعر بأن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وان لم يكن تاما متفقا عليه من جميع اولياء الدم كالأباء والابناء والاخوة فان عفا بعضهم يرجح جانبه على الاخرين كما يدل عليه تنكير شيء في قوله « فَمَنْ عَفِيَ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » فقد ذهب جمهور المفسرين الى ان « شيء » هنا نائب عن المصدر أي عفي له شيء من العفو بأن ناله بعضه ممن لهم المطالبة به . وبؤيد هذا وبؤيد كده التعمير عن العافي بلفظ الاخ الذي يحرك

عاطفة الرحمة والحنان، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متمدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف: اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا يمدى بعن الى الجاني والى الذنب قال انه تعالى عفا الله عنك وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عني له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم:

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان أي فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسرا بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله «وأداء اليه باحسان» خطاب لمقاتل أي ان الاداء بالاحسان واجب عليه بأن لا يمتل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الاداء: ويجوز العفو عن الدية أيضا كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦: ٩٧) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا (هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ويؤيد ذلك رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من اعتدى بعده اذ قل «من ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» واي تخفيف ورحمة أفضل من حجب الدم بتجويز العفو والا كنفاء عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن انتقم من القاتل ﴿فله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره اذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم ون عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كعكرمة والسدي والجمهور على ان حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصص حياة﴾ وهو تعليل لمشروعية القصص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده مع تأخره في الذكر عناية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وبذلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأثبت على المحافظة عليه ، وأدعى للرغبة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصص بأسلوب لا يسامى ، وعبرة لا تحاكى ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تعجز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها ان جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامانة التي هي القصص وعرف القصص ونكر الحياة للاشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجهل سره ، ثم انها في ايجازها قد ارتقت أعلا سماء الإعجاز وكانوا يتناولون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يعجبون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لاتصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل: وإنما فتتوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ويفصح به

اللسان ، لأنها قيلت مبارأة لكلمات أخرى في معناها لبلغائهم كقولهم . قتل البعض احياء الجميع : وقولهم : أكثروا القتل ليقل القتل : وأجمعوا على أن كلمه : القتل انفي للقتل : أبلغها وابن هي من كلمة الله العليا ، وحكمته المثل ، قال الاما الرازي : وبيان التفاوت من وجوه (أحدها) ان قوله « ولكم في القصاص حيوة » أخصر من الكل لأن قوله « ولكم » لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد في الجميع من تقدير ذل . واذا تأملت علمت ان قوله : في القصاص حيوة : أشد اختصارا من قولهم : القتل أنفي للقتل - أي لان حروفه أقل - و (نانيها) ان قولهم القتل أنفي للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سببا لانتفاء نفسه وهو مال وقوله : في القصاص حيوة : ليس كذلك لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة و (نانيها) ان قولهم فيه تكرير للفظ القتل وليس في الآية تكرير . و (رابعها) ان قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية نفي الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهما فهي أجمع للفوائد و (خامسها) ان نفي القتل في قولهم مطلوب تبعاً من حيث أنه يتضمن حصول الحياة وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي فكان هذا أولى . و (سادسها) ان القتل ظلماً قتل مع أنه لا يكون نافيًا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل وانما النافي لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص فظاهر قولهم باطل أما الآية فهي صحيحة ظاهرة وتقديرها فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب : اه باختصار وتصرف يسيرين

وذكر السيد الألوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها نحوها

فقال (الاول) فلة الحروف فان المفوظ هنا (أي في الآية) عشرة أحرف اذا لم يتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفي للقتل فان القتل ظلما ادعى للقتل (الثالث) مافي تنوين حياة من النوعية أو التعظيم (الرابع) صنعة الطباق بين القصاص والحياة فان القصاص تقويت الحياة فهو مقابلها (الخامس) النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فان بقي القتل اتما يطلب لها اللذاته (السادس) الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلًا في ضده ومن جهة ان الظروف اذا حواه الظرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات (السابع) الخلو عن التكرار مع القارب فانه لا يخلو عن استبشاع ولا يمدرد العجز على الصدر حتى يكون محسنا (الثامن) عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه مافي قولهم من توالي الا سباب الخفيفة اذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي الا في موضع واحد ولا شك انه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان ، وأيضا الخروج من الفاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهمزة لبعدها الهمزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الالف الى اللام (التاسع) عدم الاحتياج الى الحيثية وقولهم يحتاج اليها (العاشر) تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم لا يشمل (الحادي عشر) خلوه من أفعال الموهوم أن في الترك نقيًا للقتل أيضا (الثاني عشر) اشتماله على ما يصلح للقتل وهو الحياة بخلاف قولهم فانه يشتمل على نفي اكتنفه قتلان وانه لما يليق بهم (الثالث عشر) خلوه مما

يوهمه ظاهر قوتهم من كون الشيء سببا لا تنفاه نفسه وهو محال - الى غير ذلك فسيحان من علت كلمته ، وبهرت آيته ، : اه

وجملة القول ان الآية على كونها أبلغ وكلمتها أوجز قد أفادت حكما لم تكن عليه العرب قبلها ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم وهو المساواة في العقوبة ويان ان فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض . وأمرهم بالقتل ليقول القتل أو ينتفي يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسراف في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على أخذ الثأر فيكون المعنى ان قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نغي لقتله إيانا وأين هذا الظلم من ذلك العدل . فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وان القصاص وسيلة من وسائلها لان من علم أنه اذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع فان من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الإيقاع بعدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع ازهاق الروح في العقوبة ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة اذ لم يسم العقوبة قتلا أو اعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم .

ثم قال تعالى بعد هذا البيان، المتضمن للحكمة والبرهان، ﴿يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾
نخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة مع ان الخطاب عام للتنبيه على ان ذا
اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة
العامة وما يتوصل به اليها . كأنه يقول ان ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا
الحكم وما اشبهه من الحكمة والمصلحة، فعلى كل مكلف أن يستعمل

عقله في فهم دقائق الاحكام ، وما فيها من المنفعة للانام ، وهو يفيد ان من ينكر منفعة القصاص بعد هذا البيان ، فهو بلابل ولا جنان ، ثم قال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ جملة المفسر تعليلا لشرع القصاص وقدر له (شرع) أي لما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء ، وتكفون عن سفك الدماء ، وقال الاستاذ الامام ان هذا لا بأس به والمشروعية مفهومة من الآية وايجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لاجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها « كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن تقدير « شرع » ويتعلق الرجاء بالظرف في قوله « ولكم في القصاص حياة » أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعدكم وتهيبكم للتقوى والاحتباس من سفك الدماء ، وسائر ضروب الاعتداء ، اذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالاخذ بوسائلها ، والاحتباس من غوائلها ،

{ ١٧٦: ١٨٠ } كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٧٧: ١٨١)
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (١٧٨: ١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

بعد ما ذكر في الآيات السابقة حكم القصاص في القتل وهو ضرب من ضروب الموت ذكر ما يطلب ممن يحضره الموت وهو الوصية. والخطاب فيه موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير لاسيما في حال حضور الموت لتكون خاتمة أعمالهم خيرا وهو على نيق ما تقدم في الخطاب

بالقصاص من اعتبار الامة متكافلة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الافراد وقيام الافراد بحتوى الشريعة لا يتم الا بالعاون والتكافل والاثمار والتناهي فلو لم يثمر البعض وجب على الباقي حمله على الاثمار. وفسروا الخير بالمال وقيدوا الاكثر بالكثير أخذ من التكثير ولم يقيدوا الجلال بذلك. قال الاستاذ الامام: لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط الامفسرنا وقوله صادق فيمن ذكره وجهاً وذكر وامعه قول من قیده بالكثير كالبياضوي وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية المواريث وحديث الترمذي: لا وصية لوارث: ورده بعضهم فكلام الجلالين في المسألتين غير مسلم

أما الاول فقد قلوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيراً كما لا يقال فلان ذو مال الا اذا كان ماله كثيراً وان تناول اللفظ صاحب المال القليل وأيدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها رجل أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وهذا شيء يسير فتركه لعيالك فهو أفضل. وروى البيهقي وغيره ان عبداً دخل على مولى له في الموت وله سبع مئة درهم أو ستة مئة درهم فقال ألا أوصي قال لا انما قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك. فعبارة تدل على أنهم ما كانوا يفهمون من الخير الا المال الكثير. واحتلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلاف باختلاف العرف فهو موكول عنده الى اعتقاد الشخص وحله ولا يخفى ان العرف يختلف باختلاف الزمان

من الدهماء فقد ترك خيرا . ولكن العامل أو الوزير، اذا تركا مثل ذلك في
 المصر الكبير ، فهما لم يتركا الا العدم والفقر، وما لا يفي بتجهيزهما الى القبر ،
 وأما البانية فهي خلافة والجمهور على أن الآية منسوخة بآية المواريث أو
 بمحدث : لا وصية لوارث : أوبهما جميعا على أن الحديث مبين للآية . قال
 البيضاوي . وكان هذا الحكم في بدء الاسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله
 عليه السلام « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » وفيه
 نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكد من حيث انها تدل على
 تقديم الوصية مطلقا والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يحقه
 بالمتواتر : اه أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ
 القرآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لا دليل على أن آية
 المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا وبأن السياق ينافي النسخ فان الله تعالى
 اذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وانه سينسخه بعد زمن قريب فانه
 لا يؤكده ويوثقه بمثل ما أكده أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين
 ومن وعيد من بدله ، وبامكان الجمع بين الآيتين اذا قلنا إن الوصية في آية
 المواريث مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالمنوع من الارث
 ولو بسبب اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران
 فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة
 الوالدين وان كانا كافرين (٢٩: ٨) ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك
 لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (الآية وفي آية لقمان بعد الأمر
 بالشكر لله ولهما (٣١ : ١٥) وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك
 به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي)

الآية. أفلا يحسن أن يتحم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء من ماله الكثير . (قال) وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهو غني وهي لا عائل لها الا ولدها ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها . ومثله أن يكون بعض ولده أو اخوته - ان لم يكن له ولد - عاجزا عن الكسب فنحن نرى ان الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والاحكام لمصلحة خلقه لا يتحم ان يساوي الغني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنه فاذا كان قد وضع أحكام الموارث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الارث أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهما من غيرهم لعلهم سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا فقد قال في آيات الارث من سورة النساء « من بعد وصة يوصي بها أودين » فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك

أقول ورأيت الالوسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكورة والوصية الاولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ : فأمدعوا الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها وأما تأويله فظاهر البطلان وقاعدة

الاطلاق والتقييد ان سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على
الاطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف محصور ونظير هذا الامر بمواساة
الفقراء مطلقا والامر بمواساة الضعفاء والمرضى منهم لا يتعارضان ولا يصح
ان يكون الثاني منهما مبطلا للاول الا اذا وجد في العبارة ما ينفي ذلك
وما في الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد وانما آية الوصية
خاصة^١ وذكر الوصية منكورة في آية الارث^٢ يفيد الاطلاق الذي يشمل
ذلك الخاص وغيره . فاذا سلمنا لذلك الحنفى بأن آية الميراث متأخرة فلا
نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية^٣ بالتعريف لتدل على الوصية
المعهودة اذ لو رتب الارث على الوصية المعهودة لما جازت الوصية لغير
الوالدين والأقربين . ولو كان الاسلوب العربى يقتضى ما قاله لما قال
علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والأقربين على
ما تقدم وقد ثقل ذلك الالوسي نفسه بعد ما تقدم عنه ولكنه سمي
التخصيص نسخاً فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين
والأقربين كأن يكون الوالدان كافرين قال وروى عن علي كرم الله تعالى
وجهه : من لم يوص عند موته لذوي قرابته - ممن لم يرث - فقد ختم عمله
بمعصية : ثم ذكر ان الأكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة
وسى هذا كغيره نسخاً للوجوب . ولنا أن نقول ان أكثر علماء الامة
وأئمة السلف يقولون ان هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن
منهم من يقول بعمومها ومنهم من يقول انها خاصة بغير الوارث فحكمها اذا
لم يطل فاما هذا الحرص على اثبات نسخها مع تأكيد الله تعالى اياها والوعيد
على تبديلها فان هذا الا تأثير التقليد

فقد علم مما تقدم ان آية الموارث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بعدها وأما الحديث فقد أرادوا ان يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الامة له بالقبول ليصلح ناسخا على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم يروه أحد منهما مسندا ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناده الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه وإنما حسنه الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة . وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه وقيل انه عطاء الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها الترمذي وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال أن حديثا كهذا تلقته الامة بالقبول ؟

وقد توسع الاستاذ الامام هنائي الكلام على النسخ وملخص ما قاله ان النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام الي كان عليها ابراهيم وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة وشرعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ انما تشرع لمصلحة البشر والمصلحة تختلف باختلاف الزمان فالحكيم 'عيسى' يشرع لكل زمن ما يناسبه وكما تنسخ شريعة بأخرى يجوز ان تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرى في تلك الشريعة فالمسلمون كانوا يخرجون من مكة في الحج في نسختهم ذلك بالتوجه الى الكعبة

وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ولكن هناك خلافا في نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني المفسر الشهير لبس في القرآن آية منسوخة وهو يخرج كل ما قالوا انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل وظاهر ان مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن وانما هي نسخ لحكم لا ندرى هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن فالوحي غير محصور في القرآن ولكن الجمهور على ان القرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لا مانع من نسخ حكم آية مع بقائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وبتذكر نعمته بالا تتقال من حكم كان موافقا للمصلحة ولحال المسلمين في أول الاسلام الى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان فانه لا ينسخ حكم الا بأمر منه كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالهم بالا كتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المئة مؤتين . واتفقوا على انه لا يقال بالنسخ الا اذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيات الاحكام العملية وعلم تاريخهما فنقد ذلك يقال ان الثانية ناسخة للاولى . اما آيات العقائد والفضائل والاخبار فلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيها . ومن قيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد

أما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواترا والحديث المتواتر باخبار الآحاد والذي عليه المحققون الاولون ان الظني (وهو خبر الآحاد) لا ينسخ القطعي كالقرآن والحديث المتواتر والحنفية وكثير من محققي الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لان النبي صلى

الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الاحكام فتى ايضا بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تنبئ ناسخه للكتاب كما اذا نسخت آية وآية وذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث . هما كانت درجته لازل للقرآن . زايلا يشاركه فيها غيره وقد أورد الشافعي كثيرا من الاحاديث التي زعموا أنها ناسخة لاحكام القرآن وبين انها غير ناسخة بل بين أنها مفسرة ومبينة (قال الاستاذ) ولا أعرف لأبي حنيفة قولاً في هذه المسائل . والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير المتواتر من الاحاديث وان اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي واحاديث الآحاد ظنية يمتثل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصلاح لخداع الناس : أقول وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعاً وأما الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي وان كان قد تقرر ان النبي اذا اخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى (٦٧: ٨) ما كان لبي ان يكون له اسرى) الآية وقوله (٣: ٩) عفا الله عنك لم اذنت لهم) الآية . وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الآية على الحكم ظنية فكان الحديث لم ينسخ الاحكام ظنيا وفاتهم ان دلالة الحديث أيضا ظنية فكاننا ننسخ حكما ظنيا اسناده الى الشارع قطعي بحكم ظني اسناده اليه غير قطعي بل يحتمل أنه لم يقل به . ولما كان الخلاف هنا ضعيفاً جداً احتاج القائلون بنسخ حديث : لوصية لوارث : لآية الوصية الى زعم تواتره بتلقي الامة له بالقبول وقد

علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع قطعاً وقالوا أيضاً ان السنة لا تنسخ الكتاب الا ومعه كتاب يؤيدها والظاهر في مثل هذه الحال ان يقال ان الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيماً له أن يرد قوله ، وتعظم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا يباغته وانما يطاع الرسول ويتبع بأذن الله تعالى

ومن أغرب مباحث النسخ ان الشافعية الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها يقول بعضهم ان القياس الحلي ينسخ السنة مع ان البحث في العلة أمر عقلي يجوز ان يخطئ فيه كل أحد ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع فاذا جاء حديث يناقض هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجمله مخصصاً لعموم الحكم ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها . فاذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص فعلينا ان لا نحفل بكل ما قيل وان نعتصم بكتاب الله قبل كل شيء ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية الموارث لانها لا تناقضها بل تؤيدها ولا دليل على أنها بعدها ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب وان حكمها باق ولك أن تجمله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والاقربين

كما روي عن بعض الصحابة وان نجعله على اطلاقه . ولا تسكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتنبذ ما كتبه الله عليك بغير عذر لا سيما بعد ما أكد به بقوله ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وبقوله: ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ ﴾ أي ما أوصى به الموصي ﴿ بعد ماسمعه ﴾ وعلم به ﴿ فانما ائمه على الذين يبدلون ﴾ من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي ﴿ ان الله سميع ﴾ لما يقوله المبدلون في ذلك ﴿ عليم ﴾ بأعمالهم فيه فيجازيهم عليه . والضمير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق أو الايصاء أي أثره . وقوله سميع عليم يتضمن تأكيد الوعيد

ثم قال ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو اثماً فأصلح بينهم فلا اثم عليه ﴾ الجنف بالتحريك الخطأ والاثم يراد به تعمد الاجحاف والظلم كأنه قال ان خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمدا فتنازع الموصي لهم فينبغي ان يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم ففسروا الخوف ههنا بالعلم . قال الاستاذ الامام . الآية استثناء ممن قبلها أي ان المبدل للوصية اثم الامن رأى اجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وازالة التخاصم والتنازع والتادي بين الموصي لهم فعبّر بخاف بدلا عن رأى أو علم تبرئة للموصي من القطع بجنفه واثمه وتحميلاً من تقييد التصدي للاصلاح بالعلم بذلك يقيناً يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الاثم فله أن يتصدى للاصلاح وان لم يكن . ووقناً بذلك وللتعير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب . والمصلح مثاب مأجور ونفي الاثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك اذا لم يكن التبديل للاصلاح . مطلوباً لم ينف اثم عنه . . ختم الكلام بقوله ﴿ ان الله غفور رحيم ﴾

للاشعار بما في هذه الأحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له

(١٨٣: ١٧٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٤: ١٨٠) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٥: ١٨١) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَنكُرُونَ *

الكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكم وما يليه والصيام في اللغة الامساك والكف عن الشيء وفي الشرع الامساك عن الاكل والشرب وغشيان النساء من الفجر الى المغرب احتسابا لله واعدادا للنفس وتهية لها لتقوى الله بالمراقبة وتربية الارادة. وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركنان كل دين لانه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب وفي اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا اشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصداته تأكيد لامر هذه القرضية وترغيب فيها. قال الاستاذ الامام: أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا والمعروف

ان الصوم مشروع في جميع ائمال حتى الوثنية فهو معروف عن المصريين في أيام وثنتهم وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيا على النساء وكذلك الرومانيون كانوا يفتنون بالصيام ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم يصومون الى الآن وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فرضية الصوم وانما فيها مدحه ومدح الصائمين وثبت ان موسى صام أربعين يوما وهو يدل على ان الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات واليهود في هذه الازمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب اورشليم وأخذها ويصومون يوما من شهر آب، قول وينقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع وأنهم يصومونه بليته واعلمهم كانوا يسمونه عاشوراء ولهم أيام أخر يصومونها نهارا . وأما النصارى فليس في أنجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وانما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء واظهار الكآبة فيه بل يأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أماراة الصيام فيكون مرأيا كالقريسين وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليها السلام والحواريون رضي الله عنهم ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن . وكان الصوم المشروع عند الاوabin منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم واليلة مرة واحدة فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف النهار ولا تفصيل في تفصيل صيامهم بل نكفي بهذا في فهم قوله تعالى ﴿ كتب عليكم ﴾ . يوم كما كتب على الذين من قبلكم ﴿ فهو تشبيه الفريضة بالفريضة

ولا تدخل فيه الكيفية والكمية ،

ثم ذكر تعالى حكمة ايجاب الصوم علينا فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ وبإيانه ان الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب آلهتهم اذا عملوا ما يرضيهم أو لإرضائهم واستمالتهم الى مساعدتهم في بعض الشؤون والاعراض وكانوا يعتقدون ان إرضاء الآلهة والتزلف اليها يكون بتعذيب النفس وامانة حفظ الجسد وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الاسلام يعلمنا ان الصوم ونحوه انما فرض لانه يمدنا بالسعادة بالتقوى وان الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا ،

قلنا ان معنى « لعل » الاعداد والتهيئة ، واعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا ، وأنصمها برهانا ، وأظهرها أثرا ، وأعلاها خطرا ، (شرفا) أنه أمر موكول الى تقس الصائم لارقب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الاوقات لمجرد الامثال لامر ربه والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغبة له من أكل نفيس وشراب حذب بارد وفاكهة يالعة وغير ذلك انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها لاجرم انه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة النصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه وتعالى ان يراه حيث نهاه . وفي هذه المراقبة من كمال الايمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة الروح في الآخرة

كما توهن هذه المراقبة النفوس المتحلية بها السعادة الآخرة تؤهلها
 لسعادة الدنيا أيضا . انظر هل يقدم من تلبس هذه المراقبة قلبه على غش
 الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لا موالها بالباطل ؟
 هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان
 دينه ؟ هل يحتال على كل الربا ؟ هل يقترب المنكرات جهارا ؟ هل يجترح
 السيئات ويسدل بينه وبين الله ستارا ؟ كلا ان صاحب هذه المراقبة
 لا يسترسل في المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، واذا نسي وألم
 بشيء منها يكون سريع التذكر قريب النية والرجوع بالتوبة الصحيحة
 (٧ : ٢٠١ ان الذين اتوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم
 مبصرون) فالصيام أعظم مربب الارادة وكالجحاح الجحاح فاجدر
 بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يتقده أنه خير لا عبدا للشهوات

انما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه
 المراقبة وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى وقد لاحظته من أوجب
 من الائمة تبين النية في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث
 المتفق عليها كتونه صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايمانا واحتسابا
 غفر له ما تقدم من ذنبه : رواه احمد والشيخان وأصحاب السنن : قالوا أي
 من الصغائر وقد يكون انقراض للكبائر لان الصائم احتسابا وايمانا على
 مدينا يكون من التائبين عما اقترفه فيما قبل الصوم وقوله في الحديث القدسي
 " يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي " رواه البخاري وغيره

وقد شرح الاستاذ الامام في هذا المقام حال أولئك النافقين عن
 الله وعن أنفسهم الذين ينفطرون في رمضان عمدا وذكروا بعض حيل الذين

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالأدنياء الذين يأكلون ولو في بيوت الاخلية حيث تأكل الجرذ والذين يغطسون في الجداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك . وما قذف بهؤلاء وأمثالهم ومن هم شر منهم كالمجاهرين بالفطر الاتقيين العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه ، والسر الذي أفشيناه ، فحسبوها عقوبة كما كان يحسبها الوثنيون من قبل وما كل انسان يتحمل العقوبة راضيا مختارا . ثم قال مامثاله :

وهنا شيء ذكره بعضهم ويشتمز الانسان من شره وبيانه وهو ان الصوم يكسر الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ويعجز الانسان عن الشهوات والمعاصي . وفيه من معنى العقوبة والاعانات ما كان يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثه عن آباائهم الاولين من أهل الديانات الاخرى . واذا طبقنا هذا القول على مانعده وجودا ووقوعا لانجده واقعا لأن المعروف أن الانسان اذا جاع يضرب بالشهوات وتقوى نهمة ويشد قرمه وآثار هذا ظاهرة في صوم أكثر المسلمين فاتهم في رمضان أكثر تمتعا بالشهوات منهم في عامة السنة فاسبب هذا ومامثاره ؟ أليس هو الضراوة بالشهوات ؟ بلى ولا ينافي ما ذكره الاستاذ الامام تشبيه الشارع الصوم بالوجاء في كسر صورة الشهوة لان المراد أن تأثيره في تربية النفس وتقوية الايمان يجعل صاحبه مالكا لنفسه يصرفها حسب الشرع لاحسب الشهوة .

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ان الصائم عند ما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا فيجمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين الى البذل والصدقة وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما

ارتضاه لنبیه صلی الله علیه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به بل وصف المؤمنين بقوله « رحماء بينهم »

مهما تعددت وجوه فائدة الصوم فلا يبلغ شيء منها مبلغ الوجه الاول وهو انما يكون لمن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النية على ما قدمنا ويؤيده مع الأحاديث التي أشرنا اليها ما يذكره في صيغة النية وهو: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم: وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي بتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال، وفحائل الاعمال، قال الاستاذ لأشك في ان من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا تجذب في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً. نعم ربما يوجد عنده شيء من التقور الجسماني وأما الروحاني فلا. وأعرف رجلاً لا يغضب في رمضان مما يغضب له في غيره ولا يعمل من حديث الناس ما كان يعمل في أيام القطر وذلك لانه صائم لوجه الله تعالى. والظاهر انه يعني نفسه ويؤيد قوله ما ورد في علامات الصائم من ترك المعاصي والمآثم ومنها حديث أحمد والبخاري مرفوعاً « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه » أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما تراءى متفتحين على ان من آثاره السخط والحق وشدة الغضب لاذنى سبب واشتهر هذا بينهم وأخذوه بالتسليم حتى صاروا يعتقدون انه أثر طبيعي للصوم حتى اذا أخش أحدهم قال الآخر لا عتب عليه فانه صائم وهو وهم استجوز على النفوس فحل منها محل الحقيقة وكان له أثرها. ومتى رسخ الوهم في النفس يصعب انزعاجه عن العقلاء الذين يتعاهدون أنفسهم بالترية الحقيقية دائماً

فكيف حال الغافلين عن أنفسهم المنحدرين في تيار العادات والتقاليد الشائعة لا يتفكرون في مصيرهم ولا يشعرون في أية لجة يقدفون
 { قال الاستاذ الامام } ان وهما من أوهام الصوم ينالني في أوائل رمضان وانني لعلمي به اجتهد في مصارعتة ولا أقدر على صرعه وازالته الا بعد مضي أيام من أول رمضان. منشأ ذلك الوهم ان من عادتي ان لا أعمل شيئاً في صبيحة كل يوم الا بعد تناول طعام الفطور فاذا كان رمضان أخذ القلم في الصباح لا كتب مثلاً فلا أدري ماذا أكتب ويتعاصى القلم أن يجري بسهولة حتى انني لولا معرفة السبب لتركته واكتفي لا أزال اعالجه حتى يجري وينقلب سلطان الحقيقة على سلطان الوهم

ان أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الظاهر وموافقة الناس فيما هم فيه حتى ان الحائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومأثماً . ولا بأس بهذا الصوم من غير الحائض لحفظ ظاهر الاسلام واقامة هيكل شعائره ولكنه لا يفيد المسلم شيئاً في دينهم ولا في دنياهم خلوه من الروح الذي يعدم للتقوى ويؤهلهم لسعادة الآخرة والدنيا . وقد شرح الاستاذ الامام في الدرس ما عليه الناس من الاستعداد لا كل رمضان وشربه بحيث ينفقون فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل وكان الأثسالك عن الطعام في الهار انما هو لاجل الاستكثار منه في الليل . وهذا هو الصوم المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش» رواه النسائي وابن ماجه ولا نطيل بشرح ما عليه الناس فهم يعلمونه علماً تاماً وفيما كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله

ثم بين تعالى ان الصيام الذي كتبه علينا معين محدود فقال ﴿اياماً معدودات﴾ أي معينات بالعدد أو فديلات وهي أيام رمضان كما روي عن ابن عباس وغيره قال المفسرون وعليه أكثر المحققين وزعم بعض الناس ان هذه الايام غير رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ومنها بعضهم بأنها الايام البيض أي الثالث عشر وما بعده ثم نسخت بآية « شهر رمضان » الآية ولم يثبت في السنة أن الصوم كان واجبا على المسلمين قبل فرض رمضان ولو وقع لنقل بالتواتر لانه من العبادات العملية العامة . نعم ورد في الصحيح الأحادي طلب صوم يوم عاشوراء استحباباً ولكن لا دليل على انه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عاماً في المسلمين ولا على أنه نسخ فهم لا يزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل حديث « لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع » مع ماورد من انه مات من سنته تلك على أن الامر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن البعثة . ولكن كان لبعض العلماء ولع بتكثير استخراج النسخ والمنسوخ من القرآن لما فيه من الدلالة على سعة العلم بالقرآن وان كان علماً بابطال القرآن بادي الرأي من غير حجة تضاهي حجة القرآن في القطع والقوة . ولا ينبغي للمؤمن أن يحسب هذا هينا وهو عنا . الله عظيم

ولما كان فرض الصيام بما ذكر يفيد العموم استثنى منه من يشق عليهم أدائه ومن هم عرضة للمشقة فقال ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ أي فالواجب عليه القضاء بعدد الايام التي لم يصمها وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة بالصيام . واطلاق كلمة مريضاً يدل على أن الرخصة لا تنقيد بالمرض الشديد الذي يمسر معه الصوم وروي

هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال هذه الأحكام تقرر بمظنة المشقة تحقيقا للرخصة قرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه يكون ضارا للمريض وسببا في زيادة مرضه وطول مدته وتحقيق المشقة عسر وعرفان الضرر أعسر . واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يعسر الصوم معه بقوله في الآية الأخرى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولا دليل فيه فانه تعليل لاصل الرخصة وكما لها ان لا يكون فيها تضيق . وكذلك السفر مطلق يشمل الطويل والقصير وسفر المعصية . وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الاطلاق في السفر القصير فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : ويرجع كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرسخا يقصر الصلاة : والفرسخ ثلاثة أميال . بل روى ابن أبي شيبة بأسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقصر في الميل الواحد وماروي في قصره (ص) في مسافة أطول لانا في هذا فان القصر فيها أولى . ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر . وأما المعاصي بالسفر فهو على دخوله في الاطلاق من جملة المكلفين المخاطبين بالشرعية كلها كغيرهم كما تقدم بيانه في تفسير « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . وزعم بعض المفسرين المقلدين أن قوله تعالى « أو على سفر » يومى الى أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه بل يفطر في اليوم الثاني لأن الكلمة تدل على التمكن من السفر بمجمله كالمركوب ولكن السنة جرت بخلاف ذلك فقـ روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم الى حنين (١) والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر الى الناس فقال المفطرون للصوام فطروا : وفي حديث أنس وأبي بصرة الامر بذلك وتسميته سنة وقوله تعالى « فعدة من أيام أخر » من ايجاز القرآن البديع لانه يتضمن شرطاً ومضافين حذف الفهم بهما من العبارة والتقدير فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر اذا هو افطر ولا حاجة الى التعليل فان العبارة فصيحة بنفسها مفهومة لما قدره ابتداء . وذهب الظاهرية الى وجوب الافطار في المرض والسفر والآية لا تقتضيه وقدمت السنة العملية بخلافه . وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عليهما وان صاما ومقتضاها ان الله تعالى ضيق على المريض والمسافر وشدد عليهما ما لم يشدد علي غيرهما وهو كما ترى . والصواب أن من صام فقد أدى فرضه ومن أفطر وجب عليه القضاء وبذلك مضت السنة العملية فقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي (ص) منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر وأن كان يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعا كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم وأبي داود قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام فتركنا منزلا فقال رسول الله (ص) « انكم قد دوت من عدوكم والفطر أتوني لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم تركنا منزلا آخر فقال « انكم مصبحو عدوكم

(١) استشكلوا هذه الرواية لما علم من ان خروجه الى حنين كان في شوال فقال بعضهم ان الصواب خرج الى مكة أو الى خيبر وقال بعضهم المراد انه قصد السفر الى حنين في رمضان وشرع فيه ثم أرجأه

والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزمة فأفطرننا : الحديث
ثم قال تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ وهذا هو
القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم الابعثقة شديدة
قال الاستاذ الامام : الاطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة على الشيء فلا
تقول العرب أطاق الشيء الا اذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث
يتحمل به مشقة شديدة . فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء
والحوامل والمرضع يحقن على الاجنة والاطفال ونحوهم كالفقلة الذين
جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج النعم الحجري من
مناجمه : وروى البخاري ان ابن عباس حمل الآية على الشيخ والشيخة وفي
حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأصحاب السنن ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال « ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
وعن الحبل والمرض الصوم . وقد روى الدارقطني والحاكم وصحاه عن
ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم ولا قضاء عليه :
وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والمجانز
ومن في حكمهم . وذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة اذ فهموا أن
الاطاقة بمعنى الاستماعة وقدر بعض المفسرين كالجلال حرف نفي فقال
: وعلى الذين لا يطيقونه فدية : ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة
الى جعل الاثبات نفياً كما قلنا آنفا وقال بعضهم ان الهمزة في الاطاقة
للسلب فمنعها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي ، وجملة القول
أن في الآية أقوالاً كثيرة أقواها ما اختاره الاستاذ الامام في الدرس من
ان أطاق الفعل بمعنى بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه وهو قول منقول

معقول والقاعدة انه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام
وجملة القول ان المؤمنين علي أقسام في الصوم - الاول المقيم الصحيح
القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه
حتماً . الثاني المريض والمسافر ويباح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان
من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة فاذا تعرضا للضرر بالفعل
بأن علما أو ظنا ظنا قويا بأن الصوم يضرهما وجب الافطار . الثالث من يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجح زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لا يرجح
برؤه وكذلك الحامس والمرضع وهؤلاء لهم ان يفطروا ويطعموا بدلا
عن كل يوم مسكينا مدا من الطعام على الاقل

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه ﴿ فمن تطوع خيرا ﴾
بأن زاد على تلك الايام المعدودات ﴿ فهو خير له ﴾ لان فائدته وثوابه له
والقاء في قوله فمن تطوع تدل على هذا لانها تفريع على حصر الفرضية في الايام
المعدودات فما زاد تطوع ولا تصح تفريعا على قوله « وعلى الذين » الخ كما لا يخفى
على عارف باللغة ﴿ وان تصوموا خير لكم ﴾ أي والصيام خير لكم لما فيه من
رياضة الجسد والنفس وتربية الارادة وتعذية الايمان وتقويته بمراقبة الله تعالى
﴿ ان كنتم تعلمون ﴾ وجه الخيرية فيه لان كنتم تصومون تقليدا من غير
فقه ولا علم . بسر الحكم وحكمة التشريع وكونه لمصلحة المكلفين . لان الله
غني عن العالمين ، أو اتباعا لمعادات الخطاء والمعاشرين ، هذا ما يظهر من
الآية وقد ذكر المفسرون أن الخطاب فيها لاهل الرخص وأن الصيام
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه
أحاديث وردت ويعمده التفريع بالقاء كما قدمنا وجعل (الجلال) التطوع

متعلقا بالكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أبعد
ثم قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان ﴾ الخ فبين أن تلك الايام المعدودات هي أيام شهر رمضان
وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي نزل
فيه القرآن ، وأفيضت على البشر فيه هداية الرحمن ، فحق أن يعبد الله تعالى
فيه ما لا يعبد في غيره تذكرا لإِنعامه بهذه الهداية وشكرا عليها . والحكمة
في ذكر الايام مبهمه أولا وتعيينها بعد ذلك أن ذلك الابهام الذي يشعر
بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ
ليس رمضان عاما في الارض كما سيأتي بيانه قريبا . ثم ان هذا التعيين
والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه
وذكر خيرية الصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يعد النفس لأن
تتلقى بالقبول والرضى جعل تلك الايام شهرا كاملا . وانظر كيف ابتدأ
هنا بذكر شهر رمضان وانزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى
كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامر بصومه
فلم يفاجئ النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول . ولعل
هذا من حكمة حذف خبر المبتدأ اذا قلنا ان كلمة « شهر رمضان » مبتدأ
أو حذف المبتدأ اذا قلنا أنها خبر لمحدوف . وقال الاستاذ الامام : إن حذف
الخبر جار على مانعه من ايجاز القرآن بحذف ما لا يقع الاشتباه بحذفه
وان البيان بعد الابهام جاء على أسلوبه من ذكر الاشياء ثم ذكر عليها
وحكمتها وهي هنا انزال القرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات
من الهدى أي من الكتب المنزلة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل

فوصفه بأنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الالهية ولكنه الجنس العالي على جميع الاجناس فانه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي وكتب الله كلها هدى ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، واضرب لهم مثلاً كتاب دانيال النبي فان الله ما أنزله عليه الا ليهتدي به من يقرأه عليهم ولكنه لم يكن آيات بينات بل هو كالالغاز والرموز لا يفهم الا بعباء، وكذلك التوراة التي سماها الله تعالى نورا وهدى فيها غرامض ومشكلات وقع الاشتباه فيها فم يكن ضياء الحق والهداية متبلجا وساطعا من سطورها سطوعه من القرآن . والذي نراه في هذه الاناجيل أن تلاميذ المسيح أنفسهم ما كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والاحكام وهي الانجيل الحقيقي في اعتقادنا ولكن لم ينقل الينا أن الصحابة عمي عليهم شيء من آيات القرن فلم يفهموها فالقرآن يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذي توصف به كلها وبينات من الامر الالهي الفارق بين الحق والباطل ، ولكن المسلمين لم يرضوا كافة بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي لبس بعده بيان والهدى لجميع الناس كما وصف نفسه فحاولوا تفيضه والتسليم بأنه غامض لا يفهمه الا افراد من الناس أو توأما علما جما وفاقوا سائر البشر بقولهم وأفهامهم كما فاقوهم بعلومهم ومعارفهم . ثم زعموا أن هؤلاء الافراء كانوا في بعض القرون الاولى وهم المجتهدون وانهم قد انقرضوا ولم يأت بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط . وتجدهذا القول المناقض لقرآن ولناقض له مسلما بين جماهير المسلمين ، حتى الذين يدعون بأنهم علماء الدين ، وسيد نبذة اهتمام بالقرآن ، ربما ينزوه بالكفر والطفيان ،

فأبي الفريقين أحق بصدق الايمان ، ؟ أما وسرا الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوبا غير الثوب الذي ينبغي أن يلبس لكان نور بيانه مشرقا عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحب ، ولكنهم أبوا الا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويضعوا كتبنا في الدين يزعمون أن بيانها أجلي ، والاهتداء بها أولى ، لانها يزعمهم أبين حكما ، وأقرب الي الاذهان فهما ،

قلنا ان الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكرا لنعمة علينا بانزال القرآن فيه وشكرا له عليها ومن الشكر ان تكون هدايتنا بالقرآن في مثل وقت نزوله أكمل . ومنها ان يكون الصيام موصلا الى حقيقة التقوى فاذا لم ننتفع بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا ، ولم نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا ، فأين الانفاع بالنعمة وأين الشكر عليها ، ؟ كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وتلك كان الساف يتدارسونه فيه ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار ، فماذا كان من اقتداء الخلف بهم كان أن بعض الوجهاء والاغنياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان حسن الصوت يتغنّى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في الغرفات مع أمثالهم وأقتالهم لاهون لاعبون . ومن عساه بصغر منهم أحيانا للفقاري فأنما يريد التلذذ بسماع صوته الحسن وتوقعه الفنائي فقد جعلوا القرآن امامه جورا وامالذة جسدية فصدق عليهم قوله « اتخذوا دينهم هزوا ولعبا »

أما معنى انزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كما هو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في ليلة منه سميت ليلة القدر أي الشرف والليلة المباركة كما في آيات

أخرى وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه . وقد ظن الذين تصدوا للتفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشكلة ورووا في حلها أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما بالتدرج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان خلافا لظاهر الآيات ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث أنه لم يكن هداية لنا ولا تظهر لنا فائدة في هذا النزال . لافي الاخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان كما قالوا ان الامم السابقة كلفت صيام رمضان . قال الاستاذ الامام ولم يصح من هذه الاقوال والروايات شيء وانما هي حواشي أضافوها لتعظيم رمضان ولا حاجة لنا بها اذ يكفيننا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا ولم يقل تعالى انه أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان ولا انه أنزله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا بل قال بعد انزاله «هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعا . وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وان مساحته كذا وان كتب فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن . على أن اللوح المحفوظ الذي يذكرونه من عالم الغيب فلا يمان به ايمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الايمان به ، ومن خصه الله بشيء من علم الغيب التفصيلي فذلك فضله يؤتيه من يشاء

والله ذو الفضل العظيم

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شهر رمضان بانزال القرآن فيه ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال بعض المفسرين ان المراد بالشهر هنا الهلال وكانت العرب تعبر عن الهلال بالشهر ويرده أنهم لا يقولون شهد الهلال وانما يقولون رآه ومعنى شهد حضر ، وقال بعضهم ان المعنى فمن كان حاضرا منكم حلول الشهر فليصمه . قال الاستاذ الامام وانما عبر بهذه العبارة ولم يقل « فصومه » لمثل الحكمة التي لم يحدد فيها القرآن مواعيت الصلاة وذلك ان القرآن خطاب الله العام لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع مالا شهور فيها ولا أيام . معتدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن القطبين . أرايت هل يكلف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو سنة) خمس صلوات احداها حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له ؟ كلا ان من الآيات الكبرى على كونه هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا لحال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها اذ لم تكن العرب تعرف ان في الارض بلادا انهارها كعدة أنهر أو أشهر من أنهرنا وأشهرنا ولياليها كذلك . فنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق جميع البلاد والافلاك خاطب الناس

كافة بما يمكن ان يمتلوه فأطلق الامر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الاعظم من الارض واذا وصل الاسلام الى أهل البلاد التي أشرنا اليها يمكنهم ان يقدروا للصلوات باجتهدهم والقياس على ما بينه النبي (ص) من أمر الله المطلق . وكذلك الصياء مأاوجب رمضان الاعلى من شهد الشهر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم ان يقدروا له قدره . وقد ذكر الفتفاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليها وتقصّر نهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصّر ليها واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون فقبل على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة اليهم

ثم أعاد ذكر الرخصة فقال ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ثلاثه - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب التطوع به وبعد تحديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرف ماله - أن صوم هذا الشهر حتم لا تناوله الرخصة أو تناوله ولا يمكن لا تحمد فيه ولعمري ان تأكيد "صوم بمثل ما أ كده الله تعالى به يقته" تأكيد أمر الرخصة ونولا ذلك ما أتاهم تقابل اننا نرى الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن يحامون الفطر في السفر ولا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في بعض الاسفار فلا يمتثلون حتى يفطروا بالفعل ثم قول تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ فيما شرعه ويشرعه لكم من الاحكام . قوله "لا استاذ وكان في هذا ضرابا من التحريض والترغيب في بيان الرخصة ولا غرو فيه يجب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد اختلف العلماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثلثها التخيير

أقول والآية تشعر بأن الافضل ان يصوم اذا لم تلحمه مشقة أو عسر والا كان الافضل أن يفطر لان الله لا يريد اعنات الناس بأحكامه وانما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم وهذا أصل في الدين يرجع اليه غيره ومنه أخذوا قاعدة « المشقة تجلب التيسير »

ثم قال ﴿ وتكملوا العدة ﴾ اختلف في اعرابه فقيل ان اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بكم اليسر » كأنه قال رخص لكم لانه يريد بكم اليسر وان تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر أكلها قضاء وقيل انها التقوية للفعل كما في قوله « يريدون ليظفروا نور الله » أي يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلايا كثيرا ورجحه الاستاذ الامام ﴿ وتكبروا الله على ما هداكم ﴾ اليه من الاحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته جلالة وأنه القاهر فوق عباده يريد بهم بما يشاء من الاحكام ويؤدبهم بما يختار من التكاليف والمنعم المتفضل عليهم عند معفهم بالرخص الثلاثة بحالهم ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونون من الكاملين

وذهب جمهور المفسرين الى أن في الكلام ثلاثة تعليلات مرتبة على سبيل اللتب لفعل محذوف عامل في جملة الاحكام الماضية أي شرع لكم ما ذكر من صيام أيام معدودات هي شهر رمضان لمن شهد سالما صحيحا تكملوا العدة— والتعبير بالعدة دون عدة الشهر يشعر بما قاله الاستاذ الامام من أن الأصل في التكليف العام بالصوم هو الايام المعدودات وكونها رمضان بعينه خاص بمن شهد بمن لم تناوله الرخصة وهذا من دقة القرآن الغريبة وبلاغته التي لا يخطر مثلها على قلب بشر— وشرع لكم القضاء على من

أفطر في مرض يرجى برؤه أو سفر لتكبروه وتعظموا شأنه على ما هذا كم
إليه من اجمع بين الرخصة بالفض والتكليف بالقضاء - وشرع لكم الفدية
في حال المشقة المستمرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون العسر لعلكم
تشكرون هذه النعمة . وقد صورنا ترتيب التعليل الذي ذكره ، بما رآه
أوضح مما صوروه ،

(١٨٦ : ١٨٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الْمَدْعَى إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٣: ١٨٧)
أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
بِأَسْنَنَ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا
عَنْكُمْ فَأَتَيْنَ الْبِرَّ وَهُمْ أَتْبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُفُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَبَيِّنَ لَكُمْ آخِظُوا أَلَا يَخِظُ مِنْ آخِظِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى
﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال : أقریب ربنا فتناجیه أم بعید فتناجیه ؟ فسکت عنه
فأنزل الله الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال سأل أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم النبي (ص) أين ربنا فنزلت ورووا في سببه غير ذلك
بما هو أضعف سندا ، وأقل نصرا وعددا ، وقال الاستاذ الامام عند ذكر
الآية هذا السؤال ليس بعید من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا أن

يتخذوا وسائل ينهم وبين إلههم يقربونهم الى الله خالق السموات والارض
وهؤلاء الوسائل والوسائط اما أشخاص واما أمثلة أشخاص كالتماثيل والاصنام
ولم يهتدوا بأنفسهم الى التجرد لمعرفة ذلك الآله العظيم بأنه لا ينقيد بشي حتى
هداهم اليه القرآن بآياته الينيات فكانوا أهل التوحيد الخالص . ولكن
الآية جاءت بين آيات الصيام فهي ليست بأجنبية منها وانما هي متصلة بما
قبلها من الاحكام فقد طالبنا في الآيه السابقة بكمال عدة الصيام وتكبير الله تعالى
وذكر ان ذلك يعد الشكره تعالى والتكبير والشكر يكونان بالتقول والعمل
نحو الحمد لله والله أكبر : كما يكونان بالعمل وما كان بالتقول يأتي فيه السؤال
هل يكون برفع الصوت والمناداة ، أم بالخافتة والمناجاة ، فجاءت هذه الآيه
جوابا عن هذا السؤال الذي يتوقع ان لم يقع هي في محلها سواء صح ما روي في
سببها أم لا (قال) ويروى في نزولها سبب آخر وهو أن النبي (ص) سمع المسلمين
يدعون الله تعالى بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم : أربعوا على أنفسكم
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا : وعلى كل حال تقيدنا الآيه حكما شرعيا
وهو أنه لا ينبغي رفع الصوت في عبادة من العبادات الا بالمقدار الذي حدده
الشرع في الصلاة الجهرية وهو أن يسمع من بالقرب منه ومن بالغ في رفع
صوته ربما بطلت صلاته ومن تعمد المبالغة في الصياح في دعائه أو الصلاة على نبيه
كان الى عبادة الشيطان أقرب منه الى عبادة الرحمن . أقول أما الحديث فقد رواه
أحمد والشيخان وأصحاب السنن من طرق الى أبي عثمان النهدي عن أبي موسى
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير
فقال النبي (ص) : أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا
غائبا إنكم تدعون سميما قريبا وهو معكم : وفي رواية أنهم كانوا يرفعون

أصواتهم بالهيل والتكبير اذا علوا عقبه أو ثنية. وليس في هذه الروايات ذكر الآية ولكن الحديث في المقام فانهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة فدللت الآية على ما صرح به الحديث من النهي فكان الحديث تفسيراً لها بل هو عمل بها وذكر دابن الدادلي في تفسيره من أسباب نزولها . وقال البيضاوي في وجه الاتصال : واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحشهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عتبه بهذه الآية الدالة على أنه خير بأحوالهم ، سمع لأقوالهم ، عجيب لدعائهم ، مجاز على أعمالهم ، تأكيد له ، وحشا عليه ، : اهـ

ونحن نعلم أن الأحكام العملية انما تشرع لتقوية الايمان واصلاح النفس ولذلك كان من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمة تشرية وفائدة في تقوية الايمان ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى ويعين على مراقبته والتوجه اليه ويثبت الايمان به كهذه الآية . وباليات فقهاءنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعمال البدنية كأن الدين دين مادي جسماني لا غرض للقلوب والارواح فيه

أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا انه القرب بالعلم بمعنى أن علمه محيط بكل شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم وعبرة البيضاوي : وهو تمثيل لكمال علمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم : وانما جعلوا الكلام تمثيلاً لان القرب والبعد الحقيقي انما يكونان باعتبار المكان وهو منزّه عن الانحصار في المكان . وقال الأستاذ الامام يصح ان يكون من قرب الوجود فان الذي لا يتحيز ولا

يتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه واحدة فهو تعالى قريب بذاته من كل شيء اذ منه كل شيء ايجادا وامدادا واليه المصير. وهذا الذي قاله من الحقائق العالية وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى « ٨٥: ٥٦ » ونحن أقرب اليه منكم « أي اذا بلغت روحه الخلقوم انه القرب بالعلم وكان أحد كبار الصوفية حاضرا فقال لو كان هذا هو المراد لقال تعالى في تمة الآية: ولكن لا تعلمون: ولكنه لم يف العلم عنهم وانما قال: ولكن لا تبصرون» وليس من شأن العلم ان يبصر فينفي هنا ابصاره وانما ذلك شأن الذات اه بالمعنى وهو مذكور بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني. وعلى كل حال لازم الترب مقصود وهو عدم الحاجة الى رفع الصوت ولا الى الوسطة بينه وبين عبادته في الدعاء وطلب الحاجات كما كان عليه المشركون في التوسل بالشفعاء والوسطاء الى الله تعالى كأنه قال فأخبره أنني قريب منهم وأنني أقرب اليهم من حبل الوريد ﴿ أجيب دعوة الداع ﴾ منهم بنفسه من غير واسطة ﴿ اذا ﴾ هو ﴿ دعان ﴾ وتوجه الي وحدي في طلب حاجته. اي يجب ان يدعى وحده بدون واسطة لانه هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو الذي يجب دعوته وحده بدون واسطة تعينه أو تساعد أو تكون نائبا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة

وقد فسرُوا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية ان الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه يجب كل داع وليس الامر كذلك كما هو ثابت بمشاهدة وأجابوا بأن المراد ان من شأنه الاجابة فهو يجب ان شاء كما قال في آية أخرى « يكشف ما تدعون اليه ان شاء » فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطب منه أي ان من شأنه ذلك ولا يلزم منه ان يعطي

كل طالب . وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من إعطاء السؤال وقد ورد في الحديث الصحيح ان الإجابة تكون باحدى ثلاث إما ان يجعل له دعوته وأما ان يدخر له وأما أن يكف عنه . من سوء مثله . ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل للاشكال فن الآية - يفت ليان أن الله تعالى قريب من عباده المتوجهين اليه فلا حاجة بهم الى صياحهم بتكبيره ودعائه ولا الى ان يتخذوا وسطاء بينهم وبينه في التوجه اليه وسؤال رحمته وفضله بل يجب ان يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي يجب دعاءهم وحده . أقول وأما كيفية اجابته اياهم فليس من موضوع الآية ولا شك ان العارف بالله تعالى وبسنته في خلقه لا يقصد بدعائه ربه الا هدايته الى الطرق والاسباب التي قضت سننه له الى أن تحصل الرغائب بها وتوفيقه وموته فيها فهو اذا سأل الله تعالى ان يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى ولا ان تمطر له السماء ذهباً وفضة ، وكذلك اذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه اندي أعياه علاجه فانه لا يريد بذلك أن يخرق الله العادات ، أو يجعله مؤبدا بالمعجزات والآيات ، وانما يريد ان يؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله اياه الى العلاج أو العمل الذي يكون سبب الشفاء سواء كان ذلك بارشاد مرشد أو بالهام الآهي فكم لله من عناية بالمتوجهين اليه انداعين له بعد ما اجتهدوا في الاخذ بالاسباب فلم يفلحوا . ومن عنايته الهداية الي سبب جديد ، والهام النفس العمل المفيد ، ولا دليل في الآية على ان كل دعاء يحجب بل هي نفسها دليل على انه لا يحجب الدعاء الا الله ، فيجب ان لا يدعى سواه ١٨٧٢ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » فمسي أن يهتدى بهننا الموسومون بسمة الايمان ، الذين يدعون عند الضيق يا فلان يا فلان .

وانظر كيف لم يقل انه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «اذا دعاني» قال الاستاذ الامام ما مثاله : ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم محتقناً بدعاء الله تعالى وحده كما يجب أن يدعى فهو يقول أجيب دعوة الداعي اذا خصني بالدعاء والتجأ اليّ التجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه الي ، وشعر قلبه بأنه لا منجأ له الا الي ، ومثل هذا لا يطعم في غير مطعم ، ولا يطلب مالا يصح أن يطلب ، وانما يمثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة وهي لا تتحقق الا بالعلم والزيمة والعمل فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سننه في الخلق وان بذل جهده ولم يظفر بسؤله فاعليه الا ان يلجأ الى مسبب الأسباب وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفي عليها ويطلب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض السلف ان مثل هذا يجاب لاحالة وقالت الصوفية الدعاء المحجب هو الدعاء بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير مطعم فمن يترك السعي والكسب ويقول : يارب أف جنيه. فهو غير داع وانما هو جاهل يشبه ان يكون ساخراً ومستهنئاً. ومثل ذلك المريض لا يراعي الحميه ولا يتخذ الدواء ويقول رب اشفني وعافني كأنه يقول اللهم أبطل سننك التي قلت انها لا تبدل ولا تحول لا تجلي (*) . سأل سائل في الدرس : اذا كان الرزق مقدراً بعلام السؤال ؟ فقال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو عدمها مقدراً فلم السؤال ؟ هذا لا يقال وانما ينبغي أن يتال ما للحكمة في

طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والاحاديث كحديث
 « الدعاء مخ العبادة » والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما نتلوي عليه سرائرنا؟
 قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة
 الى معونته والتجاؤه اليه . ويحتجون بما روي في قصة ابراهيم صلى الله عليه
 وآله وسلم من أن جبريل سأله قبل أن يلقى في النار ألك حاجة قال أما ليك فلا
 قال فادع الله قال حسبي من سؤالي علمه بحالي . ولكن ظاهر الآيات
 والاحاديث يدل على أن الدعاء مطلوب بالقول أيضاً ومنه الادعية الماثورة في
 الكتاب والسنة وذلك أن الدعاء باللسان هو أثر الشعور بالحاجة الى الله تعالى
 وفزع القلب اليه . لا يمكن ثرده فهو مذكرة وهو أعظم مظاهر الايمان ولذلك
 « ما للنبي ص » مخ العبادة فهو يطلب لذلك . واجابة الله الدعاء قبله ممن أخلص له
 وفزع اليه بروحه ورضه . وادعائه وصل اليه ما طلبه في ظاهر الامر . لم يصل
 قال تعالى ﴿ فاستجبوا لي ولبؤسوا بي ﴾ استجاب له واستجاب به وأجابه
 الى الشيء واحد في فتيحيوا دعوتي الى الايمان والاعمال النافعة لهم كالصيام
 وغيره مما يدعو اليه كحبيب دعوتهم بقبول عبادتهم ، وتولي عانتهم ، فلاية
 تعيد أن المنفرد باجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العبادة فالادعاء غيره الى
 عبادة اخترعها باجتهاده لا دليل عليها فيما أوحاه الله الى نبيه لانجييه اليها كما أننا
 لا ندعو غيره تعالى . وقال المنفردون في الامر بالايمان هنا انه امر بانداومة
 عليه لان الخصال للمؤمنين وذهب الاستاذ الامام الى أن الخطاب عام وأن
 حظ من استجاب الله والمؤمن منه أن يحاسب نفسه ويطلبها بأن تكون
 أعماله الظاهرة التي عملها مسلماً صادرة عن الايمان اليقيني والاحتساب لله
 تعالى في ذكره لا يبدل استجابة إشارة الى أن من الناس من يستجيب

الى الاعمال ويتوم بها وهو خلو من روح الايمان (٤:٤٩) قالت الاعراب
 آمنّا قل لم تؤمنوا ولكم قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) ثم قال
 ﴿لعلهم يرشدون﴾ فلعلنا أن الاعمال اذا لم تكن صادرة بروح الايمان لا يرجى
 أن يكون صاحبها راشدا مهديا فن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين
 فان الصيام لا يعده للتقوى ولا للرشاد وربما زاده فسادا في الاخلاق وضراوة
 بالشهوات. لذلك يذكرنا تعالى في أثناء سرد الاحكام بأن الايمان هو المقصود
 الاول في اصلاح النفوس وانما تقع الاعمال في صدورها عنه وتمكينها اياه
 بعد هذا عاد الى سرد بقية أحكام الصيام فقال ﴿واحل لكم ليلة الصيام
 الرفث الى نسائكم﴾ روي في سبب نزول هذه الآية ان الصحابة كانوا
 اذا افطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النساء الى وقت النوم فاذا نام
 أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو كان في اول الليل وروي أن أهل الكتاب
 كانوا يصومون كذلك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى «كتب عليكم
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع
 لبعضهم ان وقع على امراته في الليل بعد النوم فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
 وبعضهم أن نام قبل ان يخطر ثم استيقظ فواصل الصوم الى اليوم الثاني وكان
 عاملا فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي (ص) فنزلت قال بعض
 المفسرين هذه الآية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم
 لا نسخ هنا فان التشبيه ليس من كل وجه وانما هو في القرضية لافي
 الكيفية وهذه الآية متصلة بما قبلها متممة لاحكام الصوم مينة لما امتاز
 به صومنا من الرخصة التي لم تكن لمن قبلنا. وهذا ما اختاره الاستاذ الامام
 وقال اذا صح ماورد في سبب النزول فهو يدل على شيء واحد وانه عنه

ما فرض الصيام كان كل انسان يذعب في فهمه مذهبا كما يؤديه اليه اجتهاده ويره احوط واقترب الى التقوى . ولذلك قالوا فيارووه من اتيان عمر أهله بعد النوم ان النبي (ص) قال له : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر : أقول أما الرواية فسنجد أحمد وأبي داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالوا كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم ان رجلا من الانصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الهمزة) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فاصبح مجهودا وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي (ص) فذكر له ذلك فأنزل الله أحل لكم ، الى قوله ، ثم اتموا الصيام الى الليل » قال في لباب النقول هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد وذكر حديث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء . رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية وحديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي (ص) وقد سمر عنده دارا امرأته قتالت اني قد نمت قال ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدا عمر الى النبي (ص) فأخبره فنزلت : اه فأنت ترى في رواية البخاري - وهي أصح هذه الروايات - اضطرابا في بعضها انهم كانوا يرون مقاربة النساء محرمة في ليالي رمضان كأنه رتبه على الاطلاق وفي الاخرى

أنهم كانوا يعدونها كالا كل والشرب لا تحرم الا بعد النوم في الليل وأقرب ما يمكن أن يخرج عليه الجمع بين الروايتين اختلاف اجتهد الصحابة في ذلك بحمل كل رواية على طائفة والا تعارضنا وسقط الاحتجاج بهما . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتعين ان اجتهداهم لم يكن حكما قرآنيا فيقال انه نسخ بالآية وانما هو اجتهد أو قعمهم فيه الاجمال فجاءت هذه الآية بالبيان قال وقوله « أحل لكم » لا يقتضي أنه كان محرما بل يكفي فيه ان يتوهم ان من كمال الصيام أو من شروطه عدم الاكل بعد النوم وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقا . وهو كقوله تعالى « احل لكم صيد البحر » ولم يكن قد سبق نص في تحريمه .

اما لبلة انصيام فهي الليلة التي يصبح منها المرء صائما واما الرفث الى النساء فهو الاقضاء اليهن وأصله الافصاح بما ينبغي ان يكنى عنه يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصح بذكر الوقاع وشؤونه أو حادث النساء في ذلك وقال الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يرده الرجل من المرأة وقد علمنا القرآن التزاهة في التعبير عن هذا الامر عند الحاجة الى الكلام فيه بما ذكره من الكنايات اللطيفة كقوله : لامستم النساء : أفضى بعضكم الى بعض : دخلتم بهن : فلما تفشاها حملت : قال المفسرون قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب في ذلك استهجان ما وقع منهم . والذي أفهمه من الكلمة أنها بمعنى ما لا يصح التصريح به من شأن الرجل مع المرأة وليست هي من الالفاظ الصريحة في ذلك فلمنى أحل لكم ذلك الامر الذي لا ينبغي التصريح به . قال الاستاذ الامام والصواب انه جيء باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للإشارة الى استهجانه في شهر الصوم وان حل فهو

من الحلال المكروه على الجملة وقوله ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ قول مستأنف سيق لييات سبب الحكم أي اذا كان بينكم وبينهن هذه الملابس والمخالطة فإن اجتنابهن عسر عليكم فهذا رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام قاله صاحب الكشف فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لا بس به بمعنى خالطه وعرف دخائله لا بمعنى ماورد من اطلاق اللباس والازار على المرأة اذ لا معنى لهذا هنا . وقال ابن عباس معناه هن سكن لكم وأنتم سكن لهن . وذهب كثير من المفسرين الى أنه كناية عن المعانقة وقال بعضهم انه كناية عن السر وقول كشف هو الظاهر الذي اختاره الاستاذ الامام

ثم قال ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ أي تنقصونها بعض ما أحس الله لها من المذات توه أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي النقص من الشيء أو معناه تخونون أنفسكم اذ تعتقدون شيئاً ثم لا تتزعمون له . فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضى الأمانة ، ولم يقل تختانون الله كما قال (٢٧: ٨) لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) الاشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار وإنما ذهب بهم اجتهادهم الى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكانوا كمن يتغشى امرأته ظاناً أنها اجنبية فعصيانه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع فيه على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين الى التوبة والعفو ولذلك قال ﴿غاب عيكم وعفا عنكم﴾ فإن كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في ليالي الصوم أو التورع عنه أو وافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فنفسر التوبة بالرجوع عليهم ببيان الرخصة بعد ذلك فرض الصيام مجعلاً وتشبيه فيه مبهما ويكون المفوع عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى الى التضييق

على النفس ويقاعها في الحرج . وان كان الذنب هو مخالفة الاعتقاد بأن كان فيهم من يعتقد ان قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم » يفيد تحريم ملامسة النساء ليلا مطلقا او تحريمه كالأكل والشرب بعد النوم في الليل فالتوبة على ظاهر معناها اي ان الله قبل توبتكم، وعفا عن خيانتكم انفسكم . واذن لكم الآن اذا صريحا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة وان تأكلوا وتشربوا في اي وقت شئتم من الليل وذلك قوله « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » أي . احدهدكم في نظام الفطرة من جعل المباشرة سببا للنسل فلتكن مباشرةكم بقصد احياء سنة الله تعالى في الخليقة لا لمحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم . وقيل ان العبارة تتضمن النهي عن المباشرة المحرمة فانها لا يقصد بها الولد سواء كانت بالزنا او غيره وليس بمعيد وكلكوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴿ اي يباح لكم الأكل والشرب كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم الفجر فتبين وجب الصيام وما احسن التعبير عن اول طلوع النهار بالخبطين والخيط الأبيض هو اول ما يبدو من الفجر الصادق فتبين اسفر لا يظفر وجهه لتسميته خيطا فإذهب اليه بعض السلف كالاعمش من ان ابتداء الصوم من وقت الاسفار ثنائه عبارة القرآن ﴿ ثم أتموا الصيام الى الليل ﴾ فهم من غاية وقت اباحة الأكل والشرب مبدأ الصيام ولم يبق الا ذكر غايته وهي ابتداء الليل بغروب الشمس . وأنت ترى ان هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لانه يبان الاجمال بعد وقوع الخطأ فيه وانما آخر البيان الى وقت الحاجة اليه ليكون أوقع في النفس وأظهر في رحمة الشارع الحكيم وقوله ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ﴾

في المساجد ﴿ بمنزلة الاستثناء من عموم اباحة المباشرة والمقام مقام بيان وإيضاح لا يبقى معه للإيهام ولا للإيهام مجال
ثم قال ﴿ تملك حدود الله ﴾ الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت وسميت حدوداً لأنها حددت الأعمال وبيئت أطرافها وغايتها حتى إذا تجاوزها الدامل خرج عن حد الصحة وكان عمله باطلاً والحد طرف الشيء وما يفصل بين شيئين وتولاه فلا تقربوها ﴿ هو أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى فلا تعدوها ﴾ لأنه يرشد إلى الاحتياط فنن قرب من الحد أو شك أن يعتديه كالشباب يداعب امرأته في النهار لا يثنى بالوقوف تندد حد المباح له وقول بمضهم معناه لا تقربوها بالنأويل والتحريف ولا بالهوى والرأي بل اقربوها كما هي . وهذا يشير إلى تخطئة الصحابة بما كان من اجتهدهم واتباع آراء أنفسهم في أمر ديني يجب فيه الاتباع المحض كانه قال لا ينبغي لكم أن تجاوزوا المنصوص في العبادات لأنها مما لا مجال للرأي فيه بل عليكم فيها بالاتباع المحض فما أمرتم فخذروا وما سكت عنه فذروا ، وفي هذا المعنى حديث : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تمتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني . وفي رواية زيادة رحمة بكم من غير نسيان » قال ﴿ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴾ أي على هذا النحو من البيان يبين لهم آياته ليعدهم للتقوى ، والباعد عن الوهم والهوى ،

(١٨٨ : ١٨٩) ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ أو وبها إلى أحكامكم شيئاً كنوا قريباً من أموال الناس بالائتم وأنتم تعلمون *

السلام كما تقدم في سرد الأحكام العملية ولما فرغ من حكم الصوم وفيه حكم
أكل الإنسان مال نفسه في وقت دوز وقت مهد لحكم أكل مال غيره بذكر
الحدود العامة والنهي عن قربها ثم قال ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
الخطاب لعامة المكلفين والمراد لا يأكل بمضكم مال بعض واختار لفظ أموالكم
وهو يصدق بأكل الإنسان مال نفسه للأشعار بوحدة الامة وتكافلها والتنبية على
أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لما لك لان استحلال
التمدي واخذ المال بغير حق يعرض كل مال للضياع والذهاب في هذه الاضافة
البليغة لتعليل الهي وبيان لحكمة الحكم كانه قال لا يأكل بمضكم مال بعض
بالباطل لان ذلك جناية على نفس الآكل من حيث هو جناية على الامة التي هو
أحد أعضائها لا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها فهو باستحلاله مال غيره
يجري غير على استحلال الآكل ماله عند الاستطاعة فما بلغ هذا الإيجاز وما
اجدر هذه الكلمة بوصف الإعجاز، وفي الاضافة معنى آخر قال به منهم وهو التنبيه
على انه يجب على الإنسان أن ينفق ماله نفسه في سبيل الحق وان لا يضعه في سبيل
الباطل المحرمة ونظر فيه بعضهم بما رضى الاستاذ الامام فقال انه صحيح في
ذاته ولكن فهمه من الآية بميد لقوله بينكم فهو صريح في أن المراد ايقع به
العامل بين اثنين فكثر والمراد بالآكل مطلق الآخذ والتعبير عن الآخذ
بالآكل معروف في اللغة تجوزوا فيه قبل نزول القرآن ومنشؤ ان الآكل اعم
الحاجات من المال واكثرها وان كان بمض الناس يفضل غير الآكل من الاهواء
ينفق فيه المال فان هذا لا ينبغي ان الحاجة الى الآكل وتقويم البنية اعظم واعم .
وأكثر ما يستعمل الآكل المال في مقام أخذه بالباطل وقد يستعمل في غيره
أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل والبطلان

أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك انفاقه في غير وجه حقيقي نافع قال الاستاذ الامام ومن ذلك تحريم الصدقة على التاجر على كسب يكفيه وان تركه حتى نزل به الفقر اعتمادا على الـ وقالوا يقولونها كما حرمت اعطائه حرمت عليه الاخذ اذا هو اعطاه معط فلا يحل لمسلم ان يقبل صدقة وهو غير مضطر اليها ولا عاجز عن ازالة اضطراره بسعيه وكسبه . أقول وأبلغ من هذا وذلك ما ذكره لا الفقهاء من أنه لا يجب على العاري الذي يجد ما يستر عورته في الصلاة أن يستعير ثوبا يصلي فيه أو قبله صدقة ممن يئذله لما في ذلك من المنة التي لا يكلفه الاسلام باحتمالها وله أن يصلي عاريا . قال ومنه تحريم الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون عمل من صاحب المال المعطي ومثل لذلك بما يقع في الناس كثيرا من أكل الربا . ما فاضل مضافه وقرى بينه وبين السلم وقال ان روح الشريعة تعلمنا بمثل هذه الآية انه يطلب من الانسان ان يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد وانما أجمل وأوجز القرآن في الباطل لانه من الامور المبروفة للناس بوجوهه الكثيرة وحسب المسلم ان يكف عن كل ما يعتقد أنه باطل على انه بين هذا الاجمال في أمور قد تخفى على الناس كالادلة الى الحكم الآتي وكتحريم الربا ويدخل في هذا الباب التعدي على الناس بغصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الاجر المسمى أو أجزء المش ، ويدخل فيه سائر ضروب التعدي والفساد والاحتيال كما يقع من السامسة فيما يذهبون فيه من مذاهب التلبس والتدليس اذ يزنيون للناس "السلم الرديئة والبضائع المزجاة ويسولون لهم فو رطونهم ، وكل من باع أو

اشترى مستعينا بايهاام الآخر مالا حقيقة له ولا صحة بحيث لو عرف الخفايا
واتقلب وهمه علما للمبايع او لما اشترى فهو آكل لماله بالباطل . ومن هؤلاء
الموهمين باعة التولات والتناجيس ( ) والهاثم وكذا العزائم وختام القرآن
والعدد المعلوم من سورة (يس) او بعض الاذكار وقد بلغ من هزؤ
هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) اقضاء
الحاجات او لرحمة الاموات يقرأها مرات كثيرة ويعقد لكل مرة
عقدة في خيط يحمله حتى اذا ما جاء طالب ابتياع القراءة وأخذ منه الثمن
بعد المساومة يحل له من تلك العقد ، بقدر ما يطلب من العدد ، ذكر هذه
الواقعة الاستاذ الامام في الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض الملل نحو
هذا في بيع العباد التي يسمونها القداديس فنسخر منهم حتى علمنا اننا قد اتبعنا
سنتهم شيئا بشيئ حتى دخلنا في حجر الضب الذي دخلوه . قال الاستاذ ان
كل أجر يؤخذ على عبادة فهو اكل لاموال الناس بالباطل وقدمضى الصدر
الاول ولم يكن اخذ الاجر على عبادة . ما معروفوا لا يوجد في كلام اهل القرن
الاول والثاني كلمة تشعر بذلك ثم لا يعقل ان تحقق العبادة وتحصل بالاجرة
لان تحققها انما يكون بالنية و ارادة وجه الله تعالى و ابتغاء مرضاته بامثال
امرء . و متى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة
خالصة لله والله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا من الحظوظ والشوائب . أقول
وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا في حديث مسلم
وغيره : « قال الله تعالى : انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي

(*) التولات جمع تولة كعبه ما تحمله المرأة لبجها زوجها والسحر والتناجيس
ما يجعل لنحو ذلك أولعين من الخرز والعظام التي يعلقونها على الاطفال

غيري تركته وشركه : اذا كان يوم القيامة أت بصحف مخطمة فتتصب بين يدي الله تعالى فيقول الله ملائكته اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول نعم لكن كان لغيري ولا أقبل اليوم الا ما ابتغي به وجهي » وفي رواية : يقولون ما كتبنا الا ما عمل : الخوفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه « اذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عماله الله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » وانما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجرة معا بحيث لو لم يستأجر للقراءة لقرأ وأما من لا يقصد الا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح وذنبه أكبر وعمله باطل لا يمتد به ثرا فدافع الاجر عليه خاسر لماله ، وأخذه منه خاسر لماله ، . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه منفعة معنوية

وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه فأجاز أخذ الاجرة على تعليمه كتعليم العلم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الاخرى فاذا لم يجزه يتعسر علينا أن نجد من يتصدى لتعليم الاولاد وليس زمننا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبد الله وتربا اليه . قال الاستاذ الامام من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصنائع والاجراء لاثوابه على أصل العمل بل على اتقائه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم . وأذكر أنني سمعته في وقت آخر يقول ينبغي للمعلم الذي يعطى راتبا من الاوقف الخيرية أن يأخذ اذا كان محتاجا لا بل سدا الحاجة لا بقصد الاجرة على التعليم وبذلك يكون عابدا لله تعالى بالتعليم نفسه وعلامته أن يستغف اذا هو استغنى فلا يتخذ من العلم شيئا . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن

ويأتي فيه من القصد والنية ما ذكر في العلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ
الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له اذ الاجابة فريضة على
العارفين وكتان العلم محرم عليهم . ولبسط هذه الأحكام موضع آخر . وجملة
القول ان أكل أموال الناس بالباطل يتحقق في كل أخذ للمال بغير رضى من
المأخوذ منه لاشأبة للجهل أو الوهم أو الغش أو الضرر فيه كالغش بايهاهم أن قراءة
القرآن بالاجرة تنفع المقرء . لاجله حيا أو ميتا مع انها معصية كما تقدم
وكالضرر العام في الاخلاق والمعاوضات كضرر الربا

بعد ما ذكر الاكل مجملعا ما بين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله
في العام ايقع من الشبهة فيه لبعض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو
نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه
يحل له ولا يكون من الباطل فنزل قوله تعالى ﴿ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا
فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ﴾ . يطلا لهذا الاعتقاد ليعلم أن
الحق لا يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الايبانه
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الحاكم عبارة عن
شخص العدل الناطق بالكل أحد منه » فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعا
لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومعناه ، وتعريفه للمحكوم له غير ما يعرفه
لا يفي عنه شيئا وكذلك إزام خصمه بالتنفيذ . نعم ان كان المحكوم له بالباطل
في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون
معذورا فيما يأكله بحكمه ولا يعذر اذا كان عالما بأنه غير محق لان حكم
القاضي على الظاهر فقط . قال الاستاذ الامام قد نفت الآية الاشتباه
ويثبت ان الاستعانة بالحكام على أكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يغير

الحق في نفسه ولا يحكم للمحكوم له به ومع هذا قد اختلف علماؤنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم ينفذ ظاهراً وباطناً ويكون الائم على القاضي وحده ان تعمد الجور دون المحكوم له فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو وسخه ينفذ ظاهراً وباطناً وان كان الشهود زوراً وحكمه بالمال لا ينفذ الا ظاهراً فلا يحل للمحكوم له تناوله اذا لم يكن له . وأزيد المسألة وضوحاً بالتمثيل فأقول يعني أن القاضي اذا حكم بفسخ النكاح أو التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يعيشا معاً عيشة الأزواج واذا شهد شهود الزور بأن فلانا عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له ان يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق . وقد نقل النووي في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام وقد علمت ان عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة فلم يخالفاه الا لانه ظهر لهم اقامة دليل الجمهور ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة أي الامام أحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » : والمتصرفون لابي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما تراه في لفظ الحديث ولبعضهم فيه ما من التحريف مالا ينبغي أن يحكى ورد الجمهور ذلك باتقاع المجمع عليها وهي أن الألبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها لنص بمقتضى تناوله باطلته بالاولى . وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء السعيرين الذين يدعون باسمين من المجوزين يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن

يقبل الوكالة في دعوى يعتد أن صاحبها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثباتها اذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي . وانا نراهم يعتمدون على خلافتهم في القول ولحنهم في الخطاب ، وما يذكروا في الاول الباب ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الادلاء بمعنى الإلقاء وقالوا انه في الاصل إلقاء الدلو واختير هذا التعبير لانه يشعر بعدم الروية هذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي إلقاء الدلو يراد به اخراج الماء وإلقاء المال الى الحكم يراد به الحكم للملقي وذكروا وجه آخر بعيدا . والضمير في قوله تعالى بها قيل انه يرجع الى الاموال والمعنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا ان الرشوة رشاء الحكم وقيل ان المراد لا تلقوها بحكومة الاموال الى الحكم . والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه . والاثم فسر به بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة وهو أعم من ذلك وان صح ما ذكرناه في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الحضرمي وامرأ القيس بن عابس اختصا في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخلف أمرؤ القيس فهم به فزلت والمراد بالعلم في قوله « تعلمون » ما يشمل الظن وهو احتراص عنمن يأكل معتقدا انه حقه ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ذكرها الأستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا يعتد أن أباه تركه تراثا فمن حكم له به منها لا يقال انه أكله بالاثم وذكر الأستاذ الامام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر ، لاسيما في بلاد مصر ، من كثرة التقاضي والخصام ، والادلاء الى الحكم ، حتى ان منهم من لا يطالب غريمه بحقه الا بواسطة المحكمة ولعله لو طالبه لما

احتاج الى التقاضي ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والايذاء وان أضر
بنفسه : وكم من ثروة فقدت ، وبيوت خربت ، ونفوس أهينت ، وجماعة
فرقت ، وما كان لذلك من سبب الا الخصام ، والادلاء الى الحكم ، ولو تأدب
هؤلاء الناس بأداب الكتاب الذي ينتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ
حقوقهم ، ويمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ويحل فيهم التراحم والتلاحم ، محل التراحم
والتلاحم ، وانك ترى من أذكياهم من يزعم انهم عن هدي الدين أغنياء ، وقد
عموا عما أصابهم بتركه من الارزاء . فهم بالفسق عنه يتنابدون ويتحاسدون ،
ويتنافذون ويتنافدون ، ويحسبون انهم على شيء . الا انهم هم الكاذبون ،

(١٨٥:١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ،
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ اَنْتَقَى وَاتَّقَى
الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

ذكر الله تعالى حكم الاموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة ،
والصيام عبادة موقوتة لا يتعدى فرضها شهر رمضان والاموال وسيلة لعبادة
الحج وهو يكون في الاشهر الحرم ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والامة
وهي قد كانت ممنوعة في هذه الاشهر فناسب ان يعقب بعداً أحكام الصيام
والاموال بذكر ما يشرع في الاشهر الحرم من الحج ومن القتال عند الاعتداء
على المسلمين ويبدأ ذلك بذكر حكمة اختلاف الأهلّة ولذلك قال ﴿ يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ أي . مواقيت لهم في صيامهم وحجهم
من العبادات وفي نحو عدة النساء وآجال العتود . من المعاملات ، فان التوقيت بها
يسر على الناس بالحساب والجاهل به وعلى أهل البدو والحضر فهي مواقيت

لجميع الناس واما السنة الشمسية فان شهورها تعرف بالحساب فهي لا تصح مواقيت الالهاسيين ولم يقدر واعي ضبطها الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمان طويل . وقد ورد في أسباب نزول الآية ان بعضهم سأل النبي عن الالهة مطلقاً وان بعضهم سأل لم خلقت ؟ والروايتان عند ابن أبي حاتم . وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيمة قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد فزلات وقد اشهر هذا السبب لان علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمها وزعموا أن مراد السائلين بيان السبب الطبيعي لهذا الاختلاف وأن الجواب انما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لانه موضوع الدين جرياً على ما يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم أو الاسلوب الحكيم

قال الاستاذ الامام : كأنه قال كان عليكم ان تسألوا عن الحكمة والفائدة في اختلاف الالهة ان لم تكونوا تعرفونها والا فليكنم الاكتفاء بها وعدم مطالبة الشارع بما ليس من الشرع . ففي الكلام تمرىض بأن سؤالهم في غير محله ولو توجه هذا السؤال ممن يتعلم علم الفلك الى أستاذه فيه لماعد قبيحاً ولا قيل انه في غير محله ولكنه موجه من أمي الى نبي لا الى فلكي فهو قبيح من هذا الوجه لا لذاته والا زكان النظر في السموات والارض لاجل الوقوف على أسرار الخليقة وأساباب ما فيها من الآيات والعبر مذموماً وكيف يذم وقد أرشدنا الله تعالى اليه ، وحثنا في كتابه عليه ، (٦: ٥٠) أفلم ينظروا ان السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات في هذا

المعنى كثيرة

هذا وان الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلبي عن أبي صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح في طلب بيان العلة وحمله على طلب الحكمة والفائدة ولو مع العلة غير بعيد فالتحار أن الجواب مطابق للسؤال وقد ذكر الاستاذ الامام بمناسبة التول المشهور في السؤال وأنه عن العلة ما بحث الانبياء لبيانهم يسألون عنه وما ندس كذلك فقال ما مثاله : العلوم التي نحتاج اليها في حياتنا على أقسام منها ما لا نحتاج فيه الى أستاذ كالحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الاول) ومنها ما لا نجد له استاذاً لانه مما لا مطعم للبشر في الوصول اليه ألبته وهو كيفية التكوين والايجاد الاول المعبر عنه بسر القدر . يمكن للنباتي ان يعرف ما يتكون منه النبات وكيف ينبت وينمو ويتغذى والطبيب ان يعرف كيفية تولد الحيوان والاطوار التي يتدرج فيها من ذك يكون نقطة الى ان يكون انساناً مستقلاً عاقلاً ولكن لا يعرف نباتي ولا طبيب كيف وجدت انواع النبات وانواع الحيوان او مادتهما الاول مرة ولا كيف وجد غيرهما من المخلوقات ومن هنا تعلمون ان العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة - جهة اليجاد والخلق - لا يمكن اكتناهما . وكذلك لا يمكن اكتناه ذات الله تعالى وصفاته . وهذا هو (القسم الثاني) ومنها ما يتيسر للناس ان يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية ومنها اسباب اطوار الهلال ، وتنقله من حال الى حال ، وهذا هو (القسم الثالث)

(القسم الرابع) ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا الى الايمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي

أنفسنا . فان هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لا سبيل لنا الى تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا ، ومن حيث ما يجب له من الشكر والعبادة . وهذا مما لا سبيل الى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري فقد وقعت الامم في الحيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والمخالق فمنهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف به ومنهم من توهم أن أعمالنا تقيدته أو تؤله وأنه ينعم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توهم أن الحياة الاخرى تكون بهذه الاجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، فاخترعوا الادوية لحفظ اجسادهم ومتاعهم . واذا كان الانسان عاجزا عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان بالله وبالحياة الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى شكراً لله واستعداداً لتلك الحياة لان الحواس والعقل لا يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الى عقل آخر يدرك به ما يعوز أفراد من هذه الامور وهذا العقل هو النبي المرسل

وبقي (قسم خامس) وهو ما يستطيع العقل البشري ادراك الفائدة منه ولكنه عرضة للخطأ فيه دائماً لما يعرض له من الاهواء والشهوات التي تلقي العشاوة على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الحقيقة أو تشبه النافع بالضرار وتلبس الحق بالباطل . مثال ذلك السعاية والحل يدرك العقل ما فيه من الضرر والقبح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص يزنيها له هواء ويراها حسنة من حيث يخفى عليه ضررها لذاتها وكذلك شرب الخمر والحشيش قديم عرف الانسان مضرتهما في غيره ولكن الشهوة تحجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله

الذي ينهاء عن كل ضار فصار محتاجا الى معلم آخر ينصر العقل على الهوى ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى ،

فما يمكن للانسان أن يصل اليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانه ومطالبتهم به جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبها الله اياها ليصل بها الى ذلك . وكذلك لا يظالبون بما يستجبل على البشر الوصول اليه كقول بعض بني اسرائيل لموسى « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وأما ما كان ادراكه ممكنا وكسبه بالحس والعقل متعذرا وتحديده متعسرا فهو الذي نحتاج فيه الى هاد مخبر عن الله تعالى لناخذة عنه بالايمان والتسليم ولذلك قلنا ان الرسول عقل للامة وهداية وراء هداية الحواس والوجدان والعقل

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطى مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الانسان ويلزم بأن يتلقى كل فرد من أفراد كل شيء بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن كل ما يحتاجون اليه من أمور معاشهم ومعادهم وان شئت فقل لوجب أن لا يكون الانسان هذا النوع الذي نعرفه نعم ان الانبياء ينهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بها نفوسهم ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما يقوي الايمان ويزيد في العبرة . وقد أرشدا نينا صلى الله عليه وسلم الى وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأييد النخل اذ قال « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ومن ههنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ وقد أمر الله نبيه أن يجيب السائلين بقوله (١٧: ٨٥ قل الروح من أمر ربي) أي انها من الخلق التي لا يستلزم النبي فيها كما كان السؤال عن علة اختلاف أطوار الالهة

خطأ لا تصح مجازاة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها كما في تمة الآية

فان قيل ان التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار وانما هي الآيات والعبر تجلت في سياق اوقائع ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفاصيلها وانما يذكر موضع البقرة فيها (١٢: ١١٠) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) - (١١: ١٢٠) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وكل ما تراه في هذه التوراة التي عند القوم من القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر ولادة آدم وما بعدها فهي مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون بل كتب أكثر تواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني اسرائيل من بابل. ومن أراد كمال البيان في وظائف الرسل فعليه برسالة التوحيد للاستاذ الامام

واذا كان ماورد في السؤال عن الأهله لم يصح سنداً كما تقدم فلا ينفي ذلك ان السؤال قد وقع بالفعل ولا أن الرواية التي قالوها في نفسها صحيحة فما كل ما لم يصح سنده باطل ولا كل ما صح سنده واقع فرب سند قالوا انه صحيح لانهم لا يعرفون جارحاً في أحد من رجاله وهو غير صحيح لأن فيهم من خفي كذبه واستتر أمره. يدل على السؤال في الجملة قوله «يسألونك» ويستأنس بقول من قال إن السؤال كان عن العلة واسبب قوله «وليس البرأان تأتوا البيوت من ظهورها» فان فيه تعريضا بأن من يسأل النبي عما لم يبعث النبي لبيان ولا يتوقف عرفانه على الوحي

فهو في طبه الشيء من غير مطلبه كمن يطلب دخول البيت من ظهره دون بابه . وبهذا التتيرير يكون الاتصال والاتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى . ولولا أن هذا مفيد لحكم من أحكام الحج الذي يعرف ميقاته بالاهة السكك لا معنى له إلا تأديب السائلين تمثيل ذلك السؤال بمثال لا يرتضيه عاقل وهو اتين نبيوت من ظهورها وارشادهم الى ما ينبغي ان يستفيدوه وتحسينه لهم بجعله كإتيان البيوت من أبوابها

ثم حكم الذي أفدته الآية فهو ابطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ذاهباً أحرماً واما من اتين البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه . روي البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا اذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فنزل الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فينارسل الله صلى الله عليه وسلم في بستان اذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقاتلوا يارسول ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت قال : ابي رحى أمسي : قال له فان ديني دينك فانزل الله الآية وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه وعبد ابن حميد ما هو بمعناه . وذكر ابن جرير عن الثوري في سبب ذلك أنهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب من أجل أن سقف الباب يحول بينهم وبين السماء وبعد أن أعلمهم الله تعالى بنقضهم في ذلك بين لهم البراء الحقيقي فقال لهم ولكن البر من اتين وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم أي ان البر هو تقوى الله تعالى

بالتخلي عن المعاصي والردائل ، وعمل الخير والتحلي بالفضائل ، واتباع الحق واجتناب الباطل ، فأتوا البيوت من أبوابها، وليكن باطنكم عنواناً لظاهرهم بطلب الامور كلها من مواضعها، واتقوا الله رجاء ان تفلحوا في أعمالكم ، وتبلغوا غاية آمالكم ، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ،

ومن مباحث اللفظ أن الالهة جمع هلال وهو القمر في يلتين أو ثلاث من اول الشهر على الاشهر وقيل حتى يحجر أي يستدير بخط دقيق وقيل حتى يبهز ضوءه سواد الليل وقدروا ذلك بسبع . وقالوا انه مأخوذ من اسهل الصبي اذا صرخ حين الولادة وذلك انهم كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته للاعلام بها يقولون . الهلال والله : واهل الرجل رفع صوته عند رؤيته واهل باحج رفع صوته بالتلبية واهل بذكر الله وباسم الله واهل القوم واسهلوا رؤوا الهلال . ثم قال تعالى

(١٩٠ : ٨٦) وَقَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتُلُونَكُمْ وَلَا أَمْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْآمَنِينَ (١٩١ : ١٨٧) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ أَمْسِجِدَ الْأَحْرَامِ حَتَّى يَتِيمُوا كُفَّ فِيهِ رِفَافٌ قَاتِلُكُمْ فَاغْتُلُوهُمْ ، وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٧٩ : ١٨٩) فَإِنْ ائْتَمَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٣ : ١٨٩) وَقَتُلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونُوا شِرْكًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ، فَإِنْ أَسْتَعْوَفَا فَلَاحُودًا ، وَالْأَعْلَى الظَّالِمِينَ (١٩٤ : ١٩٠) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قَصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مع الْمُتَّقِينَ (١٩٥ : ١٩١) وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وردت هذه الآيات في الاذن بالقتال للمحرمين في الاشهر الحرم اذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا فهي متصلة بما قبلها أتم الاتصال لأن الآية السابقة بينت أن الاهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة . وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد عن البيت ثم صاح له المشركون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلو اله مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تنفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوه وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأ نزل الله تعالى ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ ﴾ يقول أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتما فيه فكثامهم للعهد وفتنة لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الاحرام والشهر الحرام اني أذن لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية من يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم لالخطوظ النفس وأهوائها والضراوة بحب التسلط فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلكم بغير ولا تعتدوا بكم بالقتال فتبدهوهم - ولا في القتال تقتلوا من لا يقاتل كما ساء وأنصبيان وأنشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن

حربكم - ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار وقد قالوا ان الفعل المنفي يفيد العموم . علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية وعلل النهي بقوله ﴿ان الله لا يحب المعتدين﴾ أي ان الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف اذا كان في حال الاحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ، ثم قال

﴿واقتلوا من حيث تفتنهم﴾ أي اذا نشب القتال فاقتلوا أينما أدركتموهم وصادقتموهم ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم الا ما يستثنى في الآية بشرطه ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ أي من مكة فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم ثم صدوهم عن دخولها لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العام القابل بدخولها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم فلم يكن من المشركين الا أن نقضوا العهد . أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا الى وطنهم ناسكين مسالمين ، وان يقاوموا من يصدهم عنه من أولئك المشركين الخائنين ، وهل يصح أن يقال فيهم انهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة ، دون الارشاد والدعوة ، ؟ كلا لا يقول هذا الا غر جاهل ، أو عدو متجاهل ، ثم زاد التعليل بيانا فقال ﴿والفتنة أشد من القتل﴾ أي ان فتنهم اياكم في الحرم عن دينكم بالايذاء والتعذيب والاخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه اذ لا بلاء على الانسان أشد من ايذاء واضطهاد . وتعميده على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ، ورآه معادة له في عاتبة أمره ، والفتنة في الاصل مصدر فتن الصائغ الذهب

والفضة إذا دأبهما بالنار يستخرج الزغل منهما ويسمى الحجر الذي يختبرهما به أيضاً فتانة - كجبانة - ثم استعمت الفتنة في كل اختبار وأشد الفتنة في الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى (٢٩:١) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وغير ذلك من الآيات . وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج (٢٢: ٢٩) أذن للمذين يقاتلون بأنهم ظالموا وإذ على نصرهم تقدير . ٣٠ . الأذير أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » الآيات . وفسر بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه الجلال ورده الاستاذ الامام بأنه يخرج الآيات عن سياقها وذكره الليضاي هنا بصيغة التضعيف قيل « ورد قولهم أيضاً أن هذه الآية ناسخة لما قبلها وذلك أنه كبر على هؤلاء أن يكون الاذن بالقتال مشروطاً باعتداء المشركين ، ولأجل أمن المؤمنين في الدين ، وأرادوا أن يجعلوه مطلوباً لذاته . وقال ان هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فلامعنى لكون أحدهما ناسخاً للآخر وأما ما يؤخذ من العمومات فيها بأنكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء المخاريين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ أي ان من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمناً إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمة فلا أمن له حينئذ . ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيماً يخرج منه أكد الاذن فيه بشرطه ولم يكتف بما فهم من الغاية فقال ﴿ فاز قاتلوهم ﴾ قاتلوهم ولا تستسلموا له فالبادي هو الظالم ، والمدافع غير كافر . حزن الكافرين أي ان من سنة الله تعالى أن يجازي الكافرين

مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعدي حدوده فيكونوا هم الظالمين لانفسهم وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوا... حتى يقتلواكم.. فان قتلواكم فاقتلواهم : من قتل الثلاثي وهو يخرج على أن قتل بعض الامة كقتل جميعها لتكافلها والمراد حتى يقتلوا أحدا منكم فان قتلوا أحدا فاقتلواهم وهو أسلوب عربي بليغ . ثم قال

﴿ فان انتهوا ﴾ عن القتال فكفوا عنهم ، أو عن الكفر فان الله يقبل منهم ، ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يعفو عن العبد ماسلف ، اذا هو تاب عما اقترف ، ويرحمه فيما بقي ، اذا هو أحسن واتقى ، « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ﴿ وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ عطف على قاتلوا في الآية الاولى فتلك بنت بداية القتال وهذه بينت غايته وهي انتفاء الفتنة في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام : أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة اليه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه فلا يفتن عنه ولا يؤذى فيه ولا هو يحتاج فيه الى الدهان والمدارة أو الاستخفاء أو المحاباة وقد كانت مكة الى ذلك العهد قرار الشرك والكعبة مستودع الاصنام فالشرك فيها حر في ضلالتة ، والمؤمن مغلوب على هدايته ، قال ﴿ فان انتهوا ﴾ أي في هذه المرة عما كانوا عليه ﴿ فلا عدوان الا على الظالمين ﴾ أي لا عدوان عليهم لان المدوان إنما يكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم ففي الكلام إيجاز بالحذف واستثناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . ويجوز أن يكون المعنى فان انتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظالما بارتكابه

ما يوجب القصاص . أي فلا يحاربون عامة وإنما يؤخذ المجرم بجرمته . ثم زاد
تعليل الاذن بالقتال بيانا بيناته على قاعدة عادلة معقولة فقال تعالى
﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ لما خرج المؤمنون
مع النبي (ص) للنسك عام احديبية صدم المشركون وقتلوه رميا بالسهم
والحجارة وكان ذلك في ذي القعدة من الاشهر الحرم ولوقابلهم المسلمون
عامئذ بالمثل ولم يرض النبي بالصلح لاحتمال القتال ، ولما خرجوا في العام الآخر
لعمره القضاء وكرهوا قتال المشركين وان اختلفوا وانكثوا العهد في الشهر الحرام
بين لهم أن المظور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة وأن
ما عليه المشركون من الاصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لانهم مؤمنون أشد
قبحا من القتل لازالة الضرر العام وهو منعهم الحق وتأيدهم الشرك . ثم بين
قاعدة عظيمة معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه يجب
أن يجري فيه القصاص والمساواة ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصفة
المشركين على انتهاك الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ليكون شهر بشهر جزاء
وفاقا . وفي جملة : والحرمات قصاص : من الايجاز ما ترى حسنه وابداعه .
ثم صرح بالامر بالاعتداء على المعتدي مع مراعاة المائلة وان كان يفهم مما
قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فقال تقريرا على القاعدة
وتأييدا للحكم ﴿فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ وإنما
يتحقق هذا فيما تنأى فيه المائلة وسمى الجزاء اعتداء للمشاكله وقد استدل
الامام الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن يذبح اذا
ذبح ويخنق اذا خنق ويفرق اذا أفرق وهكذا وقال مثل ذلك في العصب
والاغلاق . والقصد أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم

ولذلك قال تعالى بعد شرع القصاص والمائلة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا اعتدوا على أحد ولا تبغوا وتظلموا في القصاص بأن تزيدوا في الايذاء . وأكدا الامر بالتقوى بما بين من مزيتها وفائدها فقال : واعلموا أن الله مع المتقين ﴿بالمعونة والتأييد فان المتقي هو صاحب الحق وبقاؤه هو الاصلح والعاقبة له في كل ما ينازعه به الباطل .

ثم ذكر ما يتوقف عليه القتال فقال : ﴿وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عطف على قاتلوا رابطا لاحكام القتال والحج بحكم الاموال السابق فيمنالك ذكر ما يحرم من أكل المال مجملا وهنا ذكر ما يجب من انفاقه كذلك وسبيل الله هو طريق الخير والبر والندفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الامر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال ﴿وَلَا تَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالامساك عن الاتفاق في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعفكم ويمكن الاعداء من نواصيكم فتهلكون . ويدخل في النهي التطوح في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو كما يدخل فيها كل مخاطرة غير مشروعة بأن تكون لا اتباع الهوى لا لنصر الحق وتأيد حربه . وقال بعضهم يدخل فيه الاسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر المدقع فهو من قبيل « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » وفسر الجلال سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره والتهلكة بالامساك عن النفقة وترك الجهاد قال لانه يقوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة أي لا تقاتلوا الا حيث يوجب عليكم النصر وعدم الهزيمة وهذا لا معنى له اذ لا يلتزم مع ماسبقه وقل بعضهم انه نهى عن الاسراف ولا يلتزم مع الاسلوب قبله وبعده ايضا وانما الذي يلتزم ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون

فالمنى اذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ماتستطيعون من مال واستعداد فكم أهلككم أنفسكم : وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الانصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثرنا صروه قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الاسلام فلو أقمنا في أموالنا أصلحنا ماضع منها فأنزل الله يرد علينا ما قلنا « وأنفقوا » الآية فكانت التهلكة الإقامة على الاموال واصلاحها وتركنا الغزو : رواد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم . وروي انه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم فقال الناس اتقى يديه الى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس انكم تؤولون هذه الآية وذكره . أقول وبيانه أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين فلو انصرفوا عن الاستعداد للجهاد الى تدمير الاموال لا غناؤهم . واصلاح الاموال واستثمارها في هذا الزمن هو أساس القوة فتوى الدول على قدر ثروتها فالامة التي تهصر في توفير الثروة هي التي تقي بأيديها الى التهلكة ولا ثروة مع الظلم ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي . ثم قال تعالى ﴿ وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ الامر بالاحسان على عمومه أي أحسنوا كل أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا اتقان شيء منها ويدخل فيه التطوع بانفاق

الاستاذ الامام : محصل تفسير الآيات ينطبق على ماورد من سبب نزولها وهو اباحة القتال للمسلمين في الاحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام اذا بدأهم المشركون بذلك وأن لا يبقوا عليهم اذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة وحكمها باق مستمر لا ناسخ فيها ولا منسوخ فالكلام فيها انتهى بعضه ببعض في واقعة واحدة فلا حاجة لتزنيقه ولا لإدخال آية

براءة فيه وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومها ولومع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وعملها مالا تحمل . وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدين ، وآيات الانفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضاً وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين ولذلك قال (٧:٩) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقال بعد ذكر نكثهم (١٣:٩) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) الآيات . كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لاجل إرجاعهم عن دينهم ولولم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وقتله مؤمناً وإذاؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لحواز القتال وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فملينا أن نقاتل لحماية الدعوة ونشر الدعوة لا الإكراه على الدين فالله تعالى يقول (٢:٥٦) لا إكراه في الدين - تبين الرشد من الغي) ويقول (٠ : ٩٩) أفأنت تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعوة أو يتلهم أو يهدد الأمن ويمتدي على المؤمنين فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لاجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا لاجل الطمع والكسب . ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر لاجل حماية الدعوة ومنع المسلمين تغلب الظننين لاجل العدوان فالروم كانوا يمتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في حوزة الإسلام ويؤذونهم وأولياؤهم

من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين. وكان الفرس أشداً إذاء للمؤمنين منهم فقد رزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات اقتضته طبيعة الملك ولم يكن كله موافقاً لحكام الدين فإن من طبيعة الكوزان يسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية شهد لها علماء الافرنج بذلك

وجملة القول في القتال انه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها فلي من يدعي من الملوك والأمراء انه يحارب للدين أن يحمي الدعوة الإسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد الباطن لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة الى الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي في هذا العصر (١). وبما قرناه بطل ما يهذي به أعداء الاسلام حتى من المتيمين اليه من زعمهم ان الاسلام قام بالسيف وقول الجاعلين والمنعصين انه ايس دينا لآلهيا لان الاله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء وأن العقائد الاسلامية خطر على المدنية فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين

(١٩٦ : ١٩٢) وَأَنفُوا الْحِجَّ وَالْمُعَرَّةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهِنْدِ ، وَلَا تَقْلَقُوا دُيُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهِنْدُ حِمْلَهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أْدَى مِنْ رَأْسِهِ قَدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ،

١- تدريس، في المبدأ الثالث من الماد مقالاً عنوانه الدعوة حياة الاديان ومقالاً آخر في الدعوة ومؤسساتها آية ١٠ - ١١ منها من ١٢، في (ص ٤٥٧ و ٤٨١) منه

فَإِذَا أُمِيتُمْ فَمَنْ تَدَّعَى بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذْ رَجَعْتُمْ تِلْكَ نَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٧ : ١٩٣) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَارَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَقَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ *

اتصال هذه الآيات بما قبلها جليُّ جدالٍ سيما لمن قرأ ما تقدم من التفسير فان آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والأحرام والمسجد الحرام فكان الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام الصيام لأن شهره بعد شهره الذي هو رمضان ولما أراد النبي (ص) العمرة وصدده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحابه غدر المشركين بهم واضطارهم إلى قتالهم إذا هم تقضوا العهد وبدأوا بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في حكمة اختلاف الأهل ثم قال ﴿ وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فالعطف والتعبير بالتمام ظاهران في أن السياق في الكلام عن الحج ولذلك لم يقل هنا كتب عليكم الحج كما قال في الصيام . وقد كان الحج معروفا في الجاهلية لأنه فرض على عهد إبراهيم وإسماعيل فآقره الإسلام في الجملة ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرك والمنكرات ، وزاد ما زاد فيه من المناسك والعبادات ، فالآية ليست في فرضته وفرضية العمرة بل هي في واقعة تتعلق بهما وبقاصديهما وقد كانوا توجهوا إلى ذلك قبل نزولها أمام كما تقدم فدل ذلك على أن مشروعية سابقة

على نزول هذه الآيات . والمراد باتمام الحج والعمرة الاتيان بهما تأمين
ظاهرا بأداء المناسك على وجهها وباطنا بالاخلاص لله تعالى وحده دون
قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة . ولا ينافي الاخلاص البيع والشراء
في أثناء الحج اذا لم تكن التجارة هي المقصودة في الاصل . وسيأتي التفصيل
في حكم التجارة في الحج في تفسير « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم » وأما الرياء وحب السمعة فاذا كان هو الباعث على الحج فالحج
ذنب للمرابي لاطاعة واذا عرض الرياء في أثناءه فقليل انه لا يقبل منه شيء
لما ورد من أن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه والاحاديث في ذلك
كثيرة واذا كان هذا قد بدأ بالنسك لوجه الله فانه لم يمتعه الله كما أمر وقيل
بل يؤاخذ بقصد الطاعة والاخلاص وقدر قصده الرياء وكل شيء عنده
تعالى بمقدار (٧:٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره) وتجدر القول في هذه المسألة مفصلا في كتاب الرياء من الجزء الثالث
من الاحياء فراجع . وقد نبه الاستاذ الامام في الدرس على عامة الحجاج
في هذا الزمان فقال ان أكثرهم لا يخطر في بالهم مناسك الحج وأركانها وواجباتها
ولا يقصدونها للجهل بها وانما يقصدون زيارة (أبو ابراهيم) يعني النبي عليه
أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة
وهؤلاء هم الهائمون المنغمسون بالحج . ومن الناس من يحج ليقال له الحاج فلان
أو ليحفظ بقدمه وهذا من أخس ضروب الرياء وكثير منهم يقترض
بالربا ويحج فيريد ان يعبد الله بأنكر المنكرات . وقد استدلل بالآية
القائلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر وابن عباس
وجماعة من كبار التابعين وعليه الشافعي وأحمد وقيل انها سنة ويروى عن

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول بالوجوب . وقد تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح حجة على القائلين بالسنية لأن الأمر باتمام الحج والعمرة خطاب لمن شرع فيهما ويصدق وإن كانت العمرة سنة . ويدل على فرضية الحج قوله تعالى (٩٧:٣) والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) والاحاديث الصريحة وأما الاحاديث في العمرة فتمازضة والصواب أن الاحاديث الناطقة بأن العمرة غير واجبة وبأنها تطوع ضعيفة وأقواها حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال « لا وأن تكثر خير لك » وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وصححه الترمذي وفي اسناده الحجاج بين أخطاه وقد ضعفه الاكثرون وبالغ ابن حزم فقال ان هذا الحديث مكذوب باطل ، والصواب ما قاله النووي من اتفاق الحفاظ على تضعيفه . وأقوى أحاديث القائلين بوجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي قال يارسول الله ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال « حج عن أبيك واعتمر » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي بلا نكير بل قال الامام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أوجب من هذا ولا أصح منه . فهو حجة عند القائلين بأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف وقد يقال ان هذا السائل لم يقصد السؤال عن مشروعية أصل الحج والعمرة فانه كان يعلم حكمهما وإنما سأل هل يصح أن يأتي بهما عن أبيه الذي يقعه عنهما العجز ولا ينافي هذا كون العمرة سنة متبعة لا فرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة بالوجوب ولا في حديث أركان الاسلام فهي تطوع النسك وان لم يصح

الحديث الذي فيه تمظ التطوع . وقال بعضهم ان العمرة سنة فمتى شرع فيها كان اتمامها واجبا . وما تقدم في معنى الاتمام هو المتبادر والجامع بين الاقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صنوان بن أمية في سبب نزولها ان صح لا ينافيه وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي فأنزل الله الآية فقال « أين السائل عن العمرة ؟ قال ها أنا ذا : فقال له « ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صائما في حجبك فاصنع في عمرتك »

وأركان الحج الاحرام من الميقات وهو أول أرض الحرم والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير للشعر فمن أدى هذه الاعمال فقد أدى الفريضة التي هي ركن من أركان الاسلام ، وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية . وأركان العمرة هي ما عدا الوقوف من أركان الحج . وفريضة الحج مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كان مرتداه والراجح أنه فرض سنة تسع من الهجرة وعليه الجمهور وهذه الآية نزلت سنة ست ولكن ليس فيها ان الحج فرض على كل مستطيع من المؤمنين رجالا ونساء .

أمر بالاتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال ﴿ فان احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ الحصر والاحصار في اللغة الحبس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره عنه اذا حبسه ومنعه وقال بعض أئمة اللغة إن الاحصار هو المنع بسبب الناس والحصر بسبب المرض وقال بعضهم بالعكس وقوله تعالى بعد « فإذا أنتمم » يرجح ان المراد بالاحصار منع العدو من ان ينقطع من اتمام التمتع . فلهذا ما استيسر لكم من الهدي وهو ما يهده

الحاج والمتمتع الى البيت الحرام من النعم ليدبح ويفرق على قترائه وذهب الجمهور الى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أذناه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جمل أوبقرة والمتبادر من الآية ان علي كل أحد ما استيسر له من بدنة أوبقرة أو شاة قال ابن عباس وما عظم فهو أفضل . والجمهور على انه يذبحه حيث أحصر ولو في الحل ويتحل لانه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح . وقالت الحنفية يعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أماراة فاذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل

ثم قال ﴿ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ الدخول في الحج أو العمرة يكون بالاحرام وهو نية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الخيط ، والخروج منها - . ويعبر عنه بالاحلال والتحلل - يكون بخلق الرأس أو تقصير شعره فالنهي عن الحلق هنا عبارة عن النهي عن الاحلال قبل بلوغ الهدي الى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الاحصار حيث يحصر الحاج والا فالكعبة لقوله تعالى (٥: ٩٥ هديا بالغ الكعبة) وقوله (٢٢: ٣٣) ثم محلها الى البيت العتيق) واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الهدي في محل الاحصار وحجة الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأن الأصل في الهدي أن يبلغ الكعبة لانه مهدي اليها وحال الاحصار حال ضرورة لاسيما في السنة التي أنزلت فيها الآية فقد كانت الكعبة في أيدي المشركين فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بإرسال الهدي اليها فيكون غنية لهم على أن ابلاغه محله في حال الاحصار يكون متعذرا أو متعسرا فكيف يتوقف الاحلال عليه . ثم ان اكتفاء ذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق على الآيتين الناطقتين ببلوغ الكعبة والبيت العتيق وقوله لهما عليه السلام ذبح عام

الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النخل على خلافه . ثم أنهم احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير العلم أي حتى تعلموا أن الهدي بلغ محله ولا حاجة الى تقدير على رأي الجمهور . واستدل الجمهور بالاقتصار على الهدي في مقام البيان على أن القضاء غير واجب على المحصر وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لأن النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة القضاء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي (ص) وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة . والهدي جمع هدية كجدي وجدية والحل بكسر الحاء اسم المكان من حل يحل

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم الحلق فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ مرضاً ينفعه فيه الحلق ويضره عدمه ﴿ أو به أذى من رأسه ﴾ كقتل أو جرح ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ أي فعليه أن يحلق فدية من هذه الاجناس الثلاثة على التخيير . أخرج البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسه يتهاق قملاً فقال : يؤذيك هوامك ؟ » قالت نعم قال « فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية وذكروها فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر » قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال : نزلت في خاصة وهي لكم عامة : والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً . وقوله بين سنة أي من المساكين والانسك ههنا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في أنه شاة . ثم قال تعالى ﴿ فاذا أمنتكم ﴾ الا حصار وذهب خوف العدو قال بعض القدماء ومثله المرض ﴿ فمن تمتع بالعمرة الى الحج ثم استيسر من الهدي ﴾ أي فمن تمتع بمحظورات الاحرام بسبب العمرة أي

أدائها بأن أتمها وتحمل وبقي متمتعاً الى زمن الحج ليحج من مكة فليبه ما استيسر له من الهدي أي فعلية دم جبرلاً لأنه أحرم بالحج من غير الميقات يذبحه يوم النحر أو قبله جوازا عند بعضهم أو المعنى فمن قام بأعمال العمرة قبل الحج منهيها به فعليه ذلك ❦ فمن لم يجد ❦ الهدي لعدمه أو عدم المال ❦ فصيام ثلاثة أيام في الحج ❦ أي في أيام الأحرام بالحج وتمتد الى يوم النحر ❦ وسبعة اذ رجعت ❦ من الحج الى بلادكم ويصدق بالشروع في الرجوع وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم من السلف قالوا يحز به الصوم في الطريق ولا تضيق عليه الا اذا وصل الى وطنه وقال مالك اذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم وقال أبو حنيفة معناه: اذا فرغتم من اعمال الحج: فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع الى الوطن وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلماء انه لا يجوز صياها قبل الوصول الى أهله لانه تقديم للعبادة البدنية على وقتها وبجواب عنه بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولا يخفى أن الاحتياط ان يصومها بعد الوصول الى أهله

وقوله تعالى ❦ تلك عشرة كاملة ❦ اشارة الى الثلاثة والسبعة مبين لجملة العدد الواجب كما بين تفصيله ومزيل لوهم من عساه يتوهم ان الواو العاطفة لسبعة للتخيير كما عليه بعض العرب في مثل: جالس الحسن وابن سيرين: وروي ان بعض العرب كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الأحاد كما يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة فالفضل كة تزيل وهم هؤلاء ايضاً ولذلك أكدها بقوله كاملة قال الاستاذ الامام ان الله تعالى اذا أراد ان يقرر حكماً

وكان في التعبير المألوف عنه ما يوهم خلاف المقصود ولو لبعض المخاطبين يأتي بما يؤكده الحكم وينفي أدنى وهم يعرض فيه ولذلك وصف كتابه بالمبين وبالتبيان. وإذا كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفي شيء بصيغة الإثبات كما قدر بعضهم النفي في قوله « وعلى الذين يطيقونه فدية »

ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم فقال ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحظهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها . هذا ما اختاره الاستاذ الإمام وعليه الحنفية فلا تمتع ولا قرآن عندهم لحاضري المسجد الحرام وقال غيرهم كالشافعية إن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لأم الميقات فيكون حجه ناقصاً فيجبر بالهدي أو بدله إذا لم يجد ولعل وجه الاختيار التعبير باللام المنفيدة إن التمتع رخصة دون « على » المنفيدة للجزاء . وحضور أهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة في أرض الحرم وقال الجلال : والاهل كناية عن النفس : وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا أهل له على كل حال والمتبادر أن أهل المسجد الحرام هم أهل مكة ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طائفة من أهل الحل وأبو حنيفة هم من وراء الميقات والشافعية هم من كان على مسافة من مكة أي مسافة الفصر عنده . ثم ختم الآية بالأمر بتقوى الله العائدة من كل أمر من ربه والاعتماد على عقوبته لمن لم يتقها فقال ﴿ واتقوا الله ﴾

الله ﷻ بالمحافظة على امثال هذه الاوامر والنواهي وغيرها من ضروب الهداية التي فيها سعادتك ﷻ واعلموا أن الله شديد العقاب ﷻ بما جعل عاقبة الفريط والاضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علمتم ذلك علما صحيحا رجي لكم الاستمسك بمجل التقوى وكنتم من المطحين، وأما من لم يكن على علم بسر وعيد الله تعالى بأن ظن انه تعالى يخلفه وان لم يتب ويتق صاحبه فهو من الخاسرين

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم التمتع بالعمرة الى الحج وقد علم ان الحرمي فيه لبس كالأفاقي ويفهم منه ان هناك حجا واعتمارا على غير هذه الطريقة وقد ذكرنا ان الحج مع العمرة على ثلاثة ضروب نذكرها هنا لإفادة من لم يقرأ الفقه أو لمن لا يعرف فيها الاما قاله بعض الفقهاء وهي التمتع والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلها لتعارض الاحاديث في حجة الوداع أي الضروب كانت. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيتمها ويحل ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها وقال بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا الى الوجهين في تفسير الآية. والافراد أن يحرم بالحج وحده ثم يعمر بعد أدائه. والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو العكس كما تقدم

وقد اختلفت الاحاديث الصحيحة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم فعن بعض الصحابة أنه كان تمتعا وعن بعضهم أنه كان افرا دا وعن بعضهم أنه كان قرانا وقد جمع المحدثون بين الروايات بوجوه أقواها واجمعها أنه أهل بالحج مفرا ثم أدخل عليه العمرة فصار قرانا فيحمل قول القائلين بالافراد على ما أهل به وقول القائلين بالقران على ما انتهى اليه عمله من ادخال العمرة

على الحج . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان التمتع عند الصحابة يتناول القرآن : فتحمل عليه رواية من قال انه حج تمتعا فتصح جميع الروايات . وصفوة القول ان حجه صلى الله عليه وسلم كان قراا ولذلك فضل كثير من العلماء القرآن وقال بعضهم التمتع أفضل واحتجوا له بحديث جابر عند البخاري وأبي داود قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلقوا الا من كان معه الهدي : وحكى استنكارهم وقول النبي (ص) ردأ عليهم « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلت » . وقال بعضهم وهو رواية عن أحمد ان الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي لا مطلقا . وقال ابن القيم في اعلام الموقعين : أفنى صلى الله عليه وآله وسلم بجواز فسخهم الحج الى العمرة ثم أفتاهم بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه وقد صح عنه صحة لا شك فيها انه قال « من لم يكن أهدي فليهل بعمرة ومن أهدي فليهل بحج مع عمرة »

ثم قال تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أي الوقت الذي يؤدي فيه الحج أشهر يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يؤدي في هذه الاشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم بل معناه أنه يصح الاحرام به من غرة أو لها وتنتهي أركانه وواجباته في أثناء آخرها فالوقوف في منى من نية الحج وقتة ان اسلك في أيام العيد وهي يوم النحر الذي فسر

به قوله تعالى ، يوم الحج الاكبر « وأنام التشريق وجوز بعض السلف تأخير طواف الزيارة الى آخر ذي الحجة ، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم انها الاشهر الثلاثة من أولها الى آخرها ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم انها الشهران وعشر من ذي الحجة ويروى عن ابن عباس وعليه ابو حنيفة والشافعي واحمد ولا حجة في الآية لاحد على تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه . وقد استدل بالآية على انه لا يجوز الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر لانه شروع في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت ويروى عن بعض علماء التابعين وعليه الشافعي والاوزاعي وابو ثور من ائمة الفقه وقال ابو حنيفة وأحمدان جائز مع الكراهة ومالك بلا كراهة . وقد بحث بعض العلماء في لفظ الاشهر وكونها جمع قلة وهل ورد في بيانها نص او اجماع وأقول انه بحث لا وجه له فالمراد بقوله تعالى معلومات انها هي أشهر الحج المعروفة للعرب قبل الاسلام ولا خلاف في انها الثلاثة التي ذكرناها ولذلك لم يؤثر عن الصحابة فيها الا ما قيل في الثالث منها هل تكون ايامه كلها ايام حج ام تنتهي اعمال الحج في العاشر منها فالآية ظاهرة في ان الحج لا يكون الا في هذه الاشهر ولعل هذا هو سر جعلها خبرا عنه ولما كان اعظم اركانها وهو الوقوف بعرفة يكون في التاسع من الثالث علم ان الحج لا يتكرر فيها فمن احرم بالحج بعد هذا اليوم فلا حج له . قال تعالى (فمن فرض فيهن الحج) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد صريان كلفيته (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) تقدم تفسير الرفث في آيات الصيام وفسرده هنا بالجماع ، والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذبح للاصنام خاصة وخصه بعضهم

بالسباب والتنازع بالالقباب . والجدال قيل هو بمعنى الجلال من الجدل بمعنى
القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر
لان مشقته تضيق الاخلاق . هذا هو المشهور وقال الاستاذ الامام: ان
تفسير الكلمات الثلاث ينبغي أن يكون متناسبا وبحسب حال القوم في زمن
التشريع فاما الرفث فهو كما قيل الجماع . وقدامه والكلام فيه وفيما هو بمعناه
من الفحش . وأما الفسوق فهو الخروج عما يجب على المحرم الى الاشياء
التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس المخيط
والجدال هو ما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فهذا
يكون التناسب بين الكلمات والاحتمل كلها على مدلولها الغوي فجعل
الرفث قول الفحش والفسوق التنازع بالالقباب على حد «ولاتنازوا بالالقباب
بئس الاسم الفسوق» والجدال المراء والخصام فتكون كلها آدابا لسانية
والنكته في منع هذه الاشياء على أنها آداب لسانية تعظم شأن الحرم
وتعليظ أمر الاثم فيه اذ الاعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان فلهذا
آداب غير آداب الخلوة مع الامل ، ويقال في مجلس الاخوان ، ما يقال
في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع
الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الاحوال وناهيك بالحضور في البيت
الذي نسبه الله سبحانه اليه وقد بينا معنى هذه النسبة في تفسير « واذجعلنا
البيت مثابة للناس » الآيات

وأما السر في ما على أنها محرمات الاحرام فهو ان يمثل الحاج انه بزيارته
بيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له فيتجرد عن عاداته ونعيمه وينساخ
من متاعه ويميز نفسه بغير بحيث يساوي الغني الفقير ، ويمائل الصلوك

الامير، فيكون الناس من جميع الطبقات ، فيزي كزي الاموات، وفي ذلك من نصفية النفس وتهذيبها واسماها بحقيقة العبودية لله والاخوة للناس مالا يقدر قدره، وان كان لا يحفى أمره وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وذلك ان الاقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع يحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ثم قال تعالى بعد النهي عن هذه المحظورات ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ وفيه التفات الى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره ان اتركوا هذه الامور الممنوعة في الحج لتخلي نفوسكم وتصفيتها وحلوها بعد ذلك بفعل الخير لتم لكم تركيتها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استعداد للاتصاف بالخير والله لا يضيع عليكم اقل شيء منه لانه عالم به وبأكم وافتتم فيه سنته وشريعته ﴿ وتزودوا فان خير الزاد التقوى ﴾ قالوا ان هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعماءه من مقتضى التوكل على الله فقد أخرج البخاري وأبوداود والسنائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس فنزلت فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوجه . قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر . من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الاعمال الصالحة وما تدخر من الخير والبر كما يرشد اليه التعليل في قوله فان خير الزاد التقوى والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتقي سخط الله وليس ذلك الا البر والتزود عن المنكر ولا يمل بان التقوى خير زاد الا وهو يريد التزود منها

أما المعنى الذي ذكره فلا يصلح مراداً من الآية لأنه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظ والسبب ليس مذكوراً في الآية ولا مشاراً إليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظها. نعم إن السبب قد نير السبيل في فهم الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لأن السبب ليس من القرآن ولذلك أتمها بقوله ﴿واتقوا يا أولي الألباب﴾ يعني من كان له لب وعقل فليتقني فإنه يكون على نور من فائدة التقوى وإهلاً للارتفاع بها: أقول ويدخل في فعل الخير والطاعة الأخذ بالأسباب كالزود وتحامي وسائل الحاجة إلى السؤال المذموم والله أعلم

(١٩٨: ١٩٤) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتُمْ فَإِذْ كُرُوا اللَّهَ عِنْدَ السُّعْرَةِ الْحَرَامِ وَإِذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٩: ١٩٥) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٠٠: ١٩٦) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْ سَكَكُمْ فَإِذْ كُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ * (٢٠١: ١٩٧) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (٢٠٢: ١٩٨) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَآلَهُمْ سَرِيعُ الْحِسَابِ * (٢٠٣: ١٩٩) وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ فِي آبَائِهِمْ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ آتَى، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ رُزَّ * (٢٠٤: ١٩٩)

قوله عز وجل ﴿ ليس عليكم جناح أن تبغوا فضلا من ربكم ﴾ متصل بما قبله واقع موقع الاستدراك والاحتراص مما عساه يسبق الى الفهم من الامر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد ثم مخاطبة أولى الالباب بالامر بالتقوى تعريضاً بأن غير المتقي لا نب له ولا عقل وهو ان أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالباً والترفة بزينة اللباس المخيط والحلق والافضاء الى النساء، فأزال هذا الوهم من الفهم وعلمنا ان الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لانه لا ينافي الاخلاص له في هذه العبادة وانما الذي ينافي الاخلاص هو أن يكون القصد الى التجارة بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لاجل الحج . هذا ما عليه الجماهير وحمل أبو مسلم ذلك على ما بعد الحج ومنع الكسب في أيامه . ويرد عليه نزول الآية في سياق أحكام الحج ونفي الجناح الذي لا معنى له في غير الحج وما ورد في أسباب نزولها . أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت وقرأ ابن عباس الآية بزيادة: في موسم الحج: ولعله قاله تفسيراً . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر انا نكري - أي الرواحل للحجاج - فهل ائامن حج فقال ابن عمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يحجه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية - وذكرها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أتم حجاج » وفي رواية أن ابن عمر قال

لهم : أَلَسْتُمْ تَلْبِثُونَ أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَلَسْتُمْ أَلَسْتُمْ ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَقْدِمُ . وَقَالَ الْإِسْتِاذُ الْإِمَامُ : كَانَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَبَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَتَأَمَّنُونَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ حَتَّى كَانُوا يَقْفَلُونَ حَوَائِثَهُمْ فَعَلِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْكَسْبَ طَلَبُ فَضْلٍ مِنَ اللَّهِ لِاجْتِنَاعٍ فِيهِ مَعَ الْإِخْلَاصِ وَقَالَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى « مِنْ رَبِّكُمْ » يُشْعِرُ أَنَّ ابْتِغَاءَ الرِّزْقِ مَعَ مِلَاحَظَةِ أَنَّهُ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَيُرْوَى أَنَّ سَيِّدَنَا عَمْرٍو قَالَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِسَائِلٍ : وَهَلْ كُنَّا نَعِيشُ إِلَّا بِالتَّجَارَةِ ؟ : أَقُولُ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ نَفِي الْجَنَاحِ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ رَخْصَةٌ وَإِنَّ الْأَوَّلَى تَرَكَهَا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ . وَهَذَا لَا يَنَافِي مَقَالَهُ إِذَا أُرِيدَ بِأَيَّامِ الْحَجِّ الْإِمَامِ الَّتِي تَوَدَّى فِيهَا الْمُنَاسِكَ بِالْفِعْلِ لِأَكْلِ أَيَّامِ شَوَّالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَشْرَةِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ وَقْتٍ عِبَادَةً لَا تَزَاحِمُ فِيهِ عِبَادَةٌ أُخْرَى كَالْتَّلِيَةِ لِلْحَجَّاجِ وَالتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ لغيرهم . وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْكَسْبَ مُبَاحٌ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَابْتِغَاءُ حَسَنِ النِّيَّةِ وَمِلَاحَظَةُ أَنَّهُ فَضْلٌ مِنَ الرَّبِّ تَعَالَى يَكُونُ فِيهِ نَوْعٌ عِبَادَةٍ وَإِنْ التَّفَرُّغُ لِلْمُنَاسِكَ فِي أَيَّامِ إِدَائِهَا أَفْضَلُ ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْ جَمِيعِ حُظُوظِ الدُّنْيَا فِي تِلْكَ الْبَقَاعِ الطَّاهِرَةِ أَكْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى

﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سُبْحًا أَوْ لَيْلًا أَوْ مِنْ بَيْنِ أُفُفَيْهِ فَإِنَّهُ قُتِبَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ ذَنْبٍ يُؤْتَى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ سِتْرٌ فَإِنَّهُ مُبْتَغَى الْوَعْدِ وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلُّ رَبُّ الْمَعَارِفِ وَهُوَ مَرْجُوٌّ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ بِرَحْمَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة وأطلق أيضاً على المكان في كلامهم ولعرفات أربعة حدود حد إلى جادة طريق المشرق والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها والثالث إلى البساتين التي تلي قرينها على يسار مستقبل الكعبة والسابع وادي عرنة (بضم قفتح) وليست عرنة ولا تمرّة (بفتح فكسر) من عرفات . والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلاهما موقف . والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة يقف عليه الامام ويسمي قزح وسمي مشعرا لانه معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمته وقيل المزدلفة كلاهما من مأزمي عرفات إلى وادي محسرا بكسر السين المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ماء بينهما في الاصل وقد استوت أرضه الآن أو هو من منى والمعني أنه يطلب من الحاج اذا نزل من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية وقيل بصلاة العشائين جمعا وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الامر للوجوب مع قولهم ان الذكركهناك غير واجب . وفي حديث جابر عند مسلم « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اذ طبع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واقامة ثم ركب القصوا (أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر ويمد) حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهاله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطام الشمس » الحديث وهو دليل على أن المشعر الحرام هو قزح وأن الذكر غير صلاة العشائين جمعا . والمبيت بمزدلفة « وتسمى جمعا » من جملة المناسك قال الاستاذ الامام أمر بالذكركهناك عند المشعر الحرام للاهتمام به لانهم ربما تركوه بعد المبيت ولم يذكر المبيت لانه كان

معروفا لا يخشى التهاون فيه والقرآن لم يبين كل المناسك بل المهم وبين النبي (ص) الباقي بأعمل. ثم قال ﴿واذكروه كما هداكم﴾ أي اذكروه ذكرًا حسنًا كما هداكم هداية حسنة إذ أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء كما كنتم في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره: بينكم وبينه لا يفرغ قلبكم له. وكانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك: فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل ﴿وان كنتم من قبله لمن الضالين﴾ أي وانكم كنتم من قبله ضالين عن الحق في عقائدكم وأعمالكم. قال الاستاذ الامام أي من قبل الله الذي آمنتم به ايمانًا صحيحًا بهداية الاسلام دون الخيال الذي كنتم تدعون به الهاله وسطاء شركاء يقربون اليه ويشفعون عنده فان ذلك الخيال لاحقيقة له، وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجعل ضمير «قبله» لا هدى كما قال الجلال وغيره لسبق فعله ويمكن أن يراد به القرآن كما قال بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى «انا أنزلناه»

﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ جعل المفسر (الجلال) كغيره الخطاب هنا لقريش خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قريشا ومن دان دينهم وهم الحس كانوا يفتقون في الجاهلية بمزدلفة ترفعان الوقوف مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها أي ابطالا لما كانت عليه قريش فالمراد بهذه الافاضة الدفع من عرفات كالاولى قال: وثم للترتيب في الذكر: وأنكر الاستاذ الامام هذا لان الاسلوب ينافيه وذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام قل وهو يذكرون هذا كثيرا ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من

هذا كان المعنى هكذا : بعد ما تبين لكم ما تقدم كله من أعمال الحج وليس فيها امتياز أحد على أحد ولا قبيل على قبيل وعلمتم أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقى شيء واحد وهو أن تلك العادة المميزة لا وجه لها فليكن أن تتسوا مع الناس من مكان واحد

والتبذر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لانه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فلم أنهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة وبعد أن أمرهم بما يتوقع أن يفعلوا عنه فيها عند المشعر الحرام منها ذكر الإفاضة منها. وقوله «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها ففيه تأكيد إبطال تلك العادة وقوله «من حيث أفاض الناس» يشعر بأنه لا معنى للامتياز في الموقف ترفعا عن الناس إذ كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة أيضا فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة ولعل هذا هو المراد من الآروأنه روي بالمعنى والظاهر أن المراد بالناس الجنس وقيل إبراهيم واسماعيل ومن كان على دينهما وقوله ﴿واستغفروا لله﴾ يراد به الاستغفار مما أحدثوا بعد إبراهيم من تغيير المناسك وإدخال الشرك وأعماله فيها والا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في الآية قبلها ومن عامة الذنوب في الحج وغيره ﴿إن الله غفور رحيم﴾ ﴿فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذا كذا﴾ ﴿آباءكم أو أشد ذكرا﴾ كان للعرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بآبائهم ويذكرون أنسابهم وفعالهم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية

يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات: ليس لهم ذكر غير قال آبائهم فأنزل الله هذه الآية. ولا بن جرير عن مجاهد كانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة وذكروا آباءهم الخ وروي أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتعاطفون ويتناشدون فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكركم أيامهم. وقد كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات. روى أحمد من حديث أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا ان ربكم واحد وان أبائكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلفت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى «أو أشد ذكرا» معناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آبائكم وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه. قال الاستاذ الامام وقد نعسف في اعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه في القرآن ويعجبني قول بعض الائمة واضن انه أبو بكر ابن العربي: من العجيب ان النحويين اذا ظفر أحدهم بيت شعر لأحد أجلاف الاعراب يطير فرحاً به ويجعله قاعدة ثم يشكل عليه اعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة بل يتكلف في ارجاعها الى كلام أوامك الأجلاف وتصحيحها به كان كلامهم الاصل الثابت. ويعجبني أيضاً ما قاله أبو البقاء وهو ان للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواضع المفهومة من المأثورات المعنى منها: «أو أشد ذكرا» ومثل هذا شائع في اللغة. وقال

الاستاذ هنا كلمته التي يقولها في مثل هذا المقام وهي انه كان يجب ان يكون القرآن مبدءاً لإصلاح في اللغة العربية وقد ذكرناها من قبل

ثم بين تعالى ان الذين يذكرونه فيدعونهم على قسمين ﴿فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق﴾ الخلاق النصيب والحظ ذكر تعالى ان هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً ولم يقل انه يطلب فيها حسنة لأن من كانت الدنيا كل همه لا يبالي اكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة فهو يطلب الدنيا من كل باب ويسلك اليها كل طريق لا يميز بين نافع لغيره وضار فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة وما أعده الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله فيه كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فيلجأ اليه تعالى بأن يقيه شره . فخرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ الدنيا الفانية على سعادة الآخرة الباقية . وبالله ما أبلغ حذف مفعول « آتانا » في هذا المقام ، فهو من دقائق الایجاز التي تمار فيها الافهام ، وتمجز عنها قرائح الانام ، وقد اختلف المفسرون في تعيين هذا الفريق فقبل هم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وانس من دعاء المشركين في ذلك المقام بمحظوظ الدنيا وقيل هم المسلمون الذين لم تمس اسرار الدين وحكمه قلوبهم ، ولم تشرق انوار هدايته على ارواحهم ، بل اكتفوا بالتمكيد في رسومه الظاهرة ، فكان همهم في الدنيا دون الآخرة ، وذكروا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق لهم . واستدلوا على صحة رأيهم بالسباق . ولا شك أن هذا القسم موجود في المسلمين كما وجد في كل أمة

ومن بلا الناس وفلام عرف ذلك

﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ أي ومنهم من يطلب خير الدنيا والآخرة لاحتفاظ الدنيا كيفها كانت كالفرق الأول لأن هذا لا يتفق مع طلب حظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون في تعيين الحسنة هل هي العافية والكفاف أو المرأة الصالحة أو الأولاد الأبرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطاعة وروي بعض هذه الأقوال عن بعض السلف ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده والظاهر أن حسنة وصف لمحدوف أي حياة حسنة وانظر بم تكون حياة المرء حسنة فيكون سعيدا في الدنيا . فمن دعا الله تعالى دعاء اجماليا فليدعه بسعادة الدنيا والآخرة والحياة الطيبة فيها يمكن مهتديا بالآية ومن كانت له حاجة خاصة فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو مهتد بها ، على أنهم اختلفوا في حسنة الآخرة أيضاً ف قيل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن علي كرم الله وجهه أنه المرأة السوء . وقد علم مما تقدم في تفسير « ١٨٦ أجيب دعوة الداع اذا دعان » أن الطلب من الله تعالى انما يكون باتباع سننه في الاسباب والمسببات والتوجه اليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ، للهداية الى ما يعجز العبد عنه ، وعلى هذا يتخرج تفسير الحسن لقوله تعالى ﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بقوله أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية اليها فطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالاخذ بأسبابها وأعظمها وأثقلها الثقة بالله والاخلاص وقصد الخير في الاعمال كلها وتوقي الشرور كلها ، وطلب الحياة الحسنة في الآخرة يكون بالايان الخالص والعمل الصالح بقدر الاستطاعة ، وما ب الآخرة من النار يمكن بترك المعاصي والشهوات المحرمة مع القيام

بالفرائض المحتمة - هذا هو الطلب بلسان التلب والعمل وأما الطلب بلسان المقال فهو يصدق ذلك بما يند كثر القلب بأن هذه الاسباب من الله مضت سنته بأن يعطي بها فضلا منه ورحمة وانه لا يرجع الى سواه في الهداية الى ما خفي والمعونة على ما عسر ولم يند كثر في التقسيم من لا يطلب الاحسنة الآخرة لان التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الامر بحسب داعي الجلبة وأما الترتيبه وهدي الدين ولا يكاد يوجد في البشر من لا توجه نفسه الى حسن الحال في الدنيا مهما كان غالبا في العمل للآخرة لان الاحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الاحساس . وفي الآية إشعار بأن هذا الغلو . مذموم خارج عن سنن الفطرة وصرط الدين معاً . وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المتوف فقال له « هل كنت تدعو الله بسيء » قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة ففعله لي في الدنيا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت : رب آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار : » ودعاه فشفاه الله تعالى . وأبعد من هذا في الغلو ان بعض الصوفية - مع قارئاً بتلو قوله تعالى (١٥٢: ٣) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، فصاح : أواه ، فأين من يريد الله وهو قول حسن الظاهر قبيح الباطن فالآية خطاب لخيار الصحابة وهو وشيخه من الصوفية لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصغه فارادة الدنيا والآخرة بالحق ارادة لمرضاة الله وعمل سنته . وقد ورد في الصحيح ان الآية كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم

أشد حبا منه لله وطلبه عز وجل ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عن حظ هؤلاء ﴿ أولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ الاشارة بأولئك الى الذين يطلبون سعادة الدارين والحسنة في المنزلتين لان حكم الفريق الذي يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى « وما له في الآخرة من خلاق » فان العطف يشعر بمحذوف كأنه قال هذا الفريق له حظه من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى (٢٠: ٤٢) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) وقد بينت الآية صريحا أنهم يعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وهذا نص فيما تقدم من معنى الدعاء وأنه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقا لما في النفس من الشعور بالحاجة الى الله تعالى بعد الاخذ بالاسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى ولهذا قال « مما كسبوا » ولم يقل : لهم ما طلبوا : والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها ، ويسعون للآخرة سعيها ، كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره ﴿ والله سريع الحساب ﴾ يوفي كل كاسب أجره تقب عمله بحسبه لانه سئته مضت بأن تكون الرغائب آثار الاعمال فهو يوفي كل عامل عمله بلا ابطاء وكما يكون الجزاء سريعا في الدنيا كذلك يكون في الآخرة فان أثر الاعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم يضعها في باب عالم الآخرة . وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير « سريع الحساب » من أنه اجابة الدعاء . والاكثر على ان المراد حساب الآخرة واختلفوا في كفية ذلك على اقوال اقربها الى التصور ان سرعة الحساب عبارة عن اطاء كل عامل على عمله او اعلامه بما له مما كسب وما عليه مما كنسب

وذلك يتم في لحظة وقد ورد ان الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة وورد بمقدار لحظة البصر . ثم قال تعالى بعد ان امر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك وذكره عند تمام قضاء المناسك بعد ايام منى حيث كانوا يذكرون مفار آياتهم ﴿واذكروا الله في ايام معدودات﴾ حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر ويره الاجماع على ان الايام المعدودات هي ايام منى وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذى الحجة الى ثالث عشره ويؤيده حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم قال : ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي « الحج عرفة من جاء ليلة جمع - أي مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » وأردف رجلا ينادي بهن : أي أركب رجلا معه ينادي بهذه الكلمات ليعرف الناس الحكم وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التي ينفر بها الحاج الى المزدلفة للمبيت فيها وهي الليلة العاشرة من ذى الحجة فقد أدرك الحج وأن أيام منى ثلاثة وهي التي يرمون فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم فمن فعل ذلك في اليومين الاولين منها جاز له ومن تأخر الى الثالث جاز له بل يظهر انه الافضل لانه الاصل . فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي في سننه . وانما أمر سبحانه بالذكر في هذه الايام ولم يأمر بالرمي لانه من الاعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى

عند كل عمل من تلك الاعمال وتلك سنة القرآن يذكّر إقامة الصلاة والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في اصلاح النفوس ولا يذكّر كيفية القيام والركوع والسجود ككون الاول يفعل مرة في كل ركعة والثاني يفعل مرتين وانما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالعمل . وينت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى في هذه الايام هو التلية . التكبير أذبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغير ذلك من الاعمال فقد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله (ص) من جمع (مزدلفة) الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جرة العقبة: وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر انه (ص) كان يرمي الجرة يكبر مع كل حصاة وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الايام وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي مشاه في تلك الايام جميعاً . وأما الذكر في يوم عرفة ويوم النحر فهو التكبير لغير الحج وله أعم في حديث أحمد والشيخين أن محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يلبي الملبى فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا يذكر عليه: وفي حديث أسامة عند النسائي أنه (ص) رفع يديه يوم عرفة يدعو . وفي روايات ضعيفة السند ان أكثر دعائه يوم عرفة لا آله الا الله، حده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقد ذكرنا ذكره عليه السلام عند المشعر الحرام وقد قالوا ان التلية أفضل الذكّر للحاج وليلها التكبير في يوم عرفة لا حرام وأما الله تعالى وكففة التلية: إنيك اللهم ليك، لا شريك

لك ابيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لاشريك لك ، : هذا هو المرفوع وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع صحيحا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا : ويزيدون

وقد جعل الله تعالى التخير في التعجيل والتأخير مشروطا بالتقوى فقال ﴿ فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ﴾ أي من استعجل في تأدية الذكر عند الاعمال المعلومة في يومين من تلك الايام المحدودات فلا حرج عليه ومن أتمها كذلك اذا اتقى كل منهما الله تعالى ووقف عند حدوده فان التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة والوسيلة الكبرى اليها كثرة ذكر الله تعالى وانما تلك الاعمال مذكرات للناسي ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكانتها فقال ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون ﴾ أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين بأنكم تجمعون وتساقون اليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والعاقبة للمتقين. (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) فان العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيبعثها الى العمل وأما من كان على ظن أو شك فانه يعمل تادة ويترك أخرى لتتارع الشكوك قلبه . ومن فوائد الاسلوب أن تكرر الامر بالذكر وبيان مكانة التقوى ثم الامر بها تصریحا في هذه الآيات التي فيها من الایجاز ما هو في أعلى درجات الإعجاز حتى سكنت عن بعض المناسك الواجبة للعلم بها - كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الارواح حتى تتوجه الى الخير وتبتلي الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين

(٢٠٣: ٢٠٠) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْإِغْصَامِ* (٢٠٤: ٢٠١) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَنْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ*
 (٢٠٥: ٢٠٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
 وَلِبِئْسَ الْأَمْبَادُ* (٢٠٦: ٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ*

أرشدتنا آيات المناسك السابقة الى أن المراد منها ومن كل العبادات
 هو تقوى الله تعالى باصلاح القلوب وإنارة الأرواح بنور ذكر الله
 تعالى واستشعار عظمتة وفضله — والى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة
 لا يتنافى التقوى بل يعين عليها بل هو مما يهدي اليه الدين خلافاً لاهل
 الملل السابقة الذين ذهبوا الى أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا
 هو أصل الدين وأساسه — والى أن من يطلب الدنيا من وجهه ويجعل لذاتها
 أكبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه مغلد الى حضيض البهيمية لم
 تستر روجه بنور الايمان ، ولم يرتق عقله في معارج العرفان ، ولما كان
 محل التقوى ومنزلها القلوب دون اللسنة وكان الشاهد والدليل على
 ما في القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذكر في هذه الآيات ان الناس
 في دلالة أعمالهم على حقائق أحوالهم ومكونات قلوبهم قسمان كما ذكر في
 آيات الدعاء السابقة أنهم قسمان فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد
 القرآن العزيز وهو اصلاح القلوب ولذلك عطفها عليها فقال
 (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) معناه يعجبك قوله

وأنت في هذه الحياة لانتك تأخذ بالظواهر وهو منافق اللسان يظهر خلاف ما يضر ، ويقول ما لا يفعل ، فهو يعتمد على خلاصة لسانه ، في غش معاشريه وأقرانه يوههم أنه نصير للحق والفضيلة ، خاذل للباطل والرديلة ، متق لله في السر والعلن ، محتجب للفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا يريد للناس إلا الخير ، ولا يسعى إلا في سبيل النفع ، ﷻ ويشهد الله على ما في قلبه ﷻ أي يحلف بالله على أن ما في قلبه موافق لما يقول . يدعي . وفي معنى الحلف أن يقول الانسان : الله يعلم أو يشهد بأنني أحب كذا وأريد كذا : قال تعالى (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وهو تأكيد معروف في كلام العرب أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق البقائي

وقال العلماء ان هذا أكد من اليمين وعن بعض الفقهاء ان من قاله كاذباً يكون مرتداً لانه نسب الجهل الى الله تعالى . وأقول ان أقل ما يدل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يقصد صاحبه نسبة الجهل الى الله عز وجل فهو قول لا يصدر الا عن المنافقين الذين « يخادعون الله والذين آمنوا » فان أحدهم يببالغ في الخلافة والتودد الى الناس بالقول : « وهو ألد الخصام » أي وهو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد اليهم أو هو أشد خصائهم على ان الخصام جمع خصم ككعاب جمع كعب وهو المختار . وفيه وجه آخر قاله بعضهم وهو ان الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي المارصة في الجدل لا يعجزه ان يحتلب الناس ويغشهم بما يظهر من الميل اليهم واسعادهم في شؤونهم ومصالحهم . قال صاحب هذا القول فالأوصاف الحمودة التي يعتمد عليها ثلاثه تحسن القول بحيث يعجب السامع ، واشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده وفي معناه ما هو دونه من ضروب

التأكيد الذي يقبله خالي الذهن، وقوة المارضة في الجدل التي يحج بها المنكر أو المعارض . وأما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في الايتين الاليتين وقد مهد لهما بقوله تعالى « في الحياة الدنيا » والتمهيد في بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب البلاغة وأفنانها

هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلاصة السانية في الامم باختلاف الاعصار ففي بعض الازمنة لا يتيسر للواحد أن يغش بزخرف القول الا الفرد أو الافراد المعدودين وفي بعضها يتيسر له أن يغش الامة في مجموعها حتى ينكل بها تنكيلا (١) وان الجرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقا للغش العام كما تكون طريقا للنصح العام وانما يكون تلييسها سهلا على من يعجب العامة قولهم في الأمم التي يغلب فيها الجهل لاسيما في طور الانتقال من حال الى حال اذ تختلف ضروب الدعوة وطرق الارشاد (٢)

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعض المفسرين وهو أن الظرف

(١) في التاريخ شواهد كثيرة على هذا من أعجبها أن غليوم دورانج الماكر الهولندي كاد أن يلجأ وكورنيل دي ويت (مؤسس جمهورية هولندا في القرن السابع عشر الذين خدما أمتها بغاية الاخلاص وهيج الامة عليهما باسم الوطنية والدعوى الكاذبة حتى قتلها شرفية . وكم رأينا من مضرات مدعي خدمة الوطن في هذه البلاد ولا تزال ترى (٢) مثال ذلك حال أمتنا اليوم فأنك ترى من المفتونين بحب المال والجاه والانعاس في الذات من يخادعها بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لاجل الوصول الى شهواتهم ، و ترى من المحلصين من يدعوا الى الاعتصام بعروة الدين لاجل جمع القلوب وسنخلص من جيوش الفسق كاسخر والقمار والزنا . ابيدة لأموال المنقصة من غير رية عن الاغترار بوساوس السياسة والاشتغال بها عن العلم وتوفير الثروة رية مستترة يذهبون بها حتى لا يبقوا الا عمدهم في الشهادة على حقائق الاحوال

« في الحياة الدنيا » متعلق باقول قبله أي يعجبك قوله اذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها وطرق جمع المال واحراز الجاه فيها لان حباه قدمك عليه أمره والميل الى لذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصرف لشعوره ولبه، فينطلق لسانه - ومثله قلبه - في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان، ولكنه اذا تكلم في أمر الدين جاء بالخلط والحشو، ووقع في العساسة واللغو، فلا يحسن وقع قوله في السمع، ولا يكون له تأثير في النفس، وذلك ان روح المتكلم تتجلى في قوله وضمير المتكلم يظهر في لحنه، (٤٧: ٣٠) ولو نشاء لا رينا كهم فلعرقتهم بسيام* وتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم*) وفي الحكم: كل كلام يبرزو عليه كسوة من القلب الذي عنه صدر: ولهذا كان ارشاد المخلصين نافعا، وخداع المنافقين صادعا، وعلى هذا الوجه في التفسير تكون جملة « ويشهد الله » وصفا مستعلا غير حال مما قبله أي انه لا يحسن الا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه ولكنه يزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السريرة . وانك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جليا كما وصف الله تعالى - يتركون الصلاة، ويمنعون الزكاة، ويشربون الخمر، ويتساقون الى الفجور، وبأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة والتقوى زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والارشاد، ولكن بواطنهم خربة بسوء الاعتقاد، ويقولون: نعم اننا نحن نأكل الربا أو القمار ولكننا نخرج منه، ونأتي في نادينا وخلوتنا المنكر ولكننا لانستحسنه، وان ما نبتزه من جيوب الاغنياء بخلا بتنا ليس المقصود منه ترفيه معيشتنا، وانما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم، ومكافأة على خدمة أوطانهم، فهم بهذه الدعاوي ألد الخصماء،

الأنهم هم السفهاء، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه، ودلت هدايته في كتابه، على أن سلامة الاعتقاد واخلاص السريرة هما ينبوع الاعمال الصالحة، والاقوال النافعة، (٧ : ٥٨) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا)

وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوي العريضة، والقلوب المريضة، قال ﴿واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها﴾ في تفسير التولي هنا قولان أحدهما أن صاحب الدعوى القولية اذا أعرض عن مخاطبه وذهب الى شأنه فإن سعيه يكون على ضد ما قال - يدعي الصلاح والاصلاح وحب الخير ثم هو يسعى في الارض بالفساد ذلك انه لا يملكه الا في الشهوات واللذات والحظوظ الخسيسة فهو يعادي لاجلها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم لانه أنه خصم لهم للتناقض والتضاد في الفرائض والسجاياء ويمادي أيضاً المزاحمين له فيها من أمثاله المفسدين فلا يكون له هم وراء التمتع وأسبابه الا الكيد للناس ومحاولة الايقاع بهم فهو يفسد باعته على الاموال والاعراض ﴿ويهلك الحرث والنسل﴾ بما يكون من أثر افساده في اعتدائه وهو ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ما تناسل من الحيوان وكأنه اشارة الى مكاسب أهل الحضارة وأهل البادية، وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع ويقتلون البهائم بالسهم وغيره انتقاماً ممن يكرهونهم وهي جرائم فاشية في ارياف مصر لهذا العهد فاين الاسلام وأين هداية القرآن ؟ وذكر الازهري أن المراد بالحرث ههنا النساء كما في قوله (٢ : ٢٢٣) نساؤكم حرث لكم) وبالنسل الاولاد . وهل المراد نساء الناس وأولادهم أم نساء المفسدين وأولادهم خاصة ؟ لعل الامر أعظم فان المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم

الى نساء الناس أو يسعون في افساد نظام البيوت بما يلقون من الفتن ويعملون من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط فالفسد الشرير يؤدي نفسه وأهله بضروب من الايذاء قد يعنيه الغرور عنها أو عن كونها من سعيه . وقال الاستاذ الامام ان اهلاك الحرث والنسل عبارة عن الايذاء الشديد وقصار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمعنى انه يؤدي مسترسلا في افساده ولو أدى الى اهلاك الحرث والنسل . وكذلك شأن المفسدين يؤذون ارضاء لشهواتهم ولو خرب الملك بارضائها

والقول الآخر أن المراد بتولى صار واليا له حكم ينفذ وعمل يستبد به و افساده حيثئذ يكون بالظلم مخرب العمران وآفة البلاد والعباد و اهلاكه الحرث والنسل يكون اما بسفك الدماء والمصادرة في الاموال واما بقطع آمال العاملين من ثمرات أعمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطع أمله انقطع عمله الا الضروري الذي به حفظ الدماء ولا حرث ولا نسل الا بالعمل . وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير الظالمين هذه الآية فقرأنا وشاهدنا أن البلاد التي يفسد فيها الظلم تهلك زراعتها وتتبعها ماشيتها وتقل ذريتها وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان . ويفشو فيها الجهل وتفسد الاخلاق وتسوء الاعمال حتى لا يثق الاخ بأخيه ولا يثق الابن بأبيه (١) ، فيكون بأس الامة بينها تديدا ولكنها تذل وتمنع للمستعبدين لها . وهذا هو الفساد

(١) من أعجب عبر الفساد في الاخلاق ما نقل البنا عن بعض المفسدين الذين تعجبك أقوالهم في الحياة الدنيا أنه قال لاحدهؤلاء الولاة لا يسلم لك ملكك وتستقر عظمك الا اذا نقيت من بلادك أخى وفلاناً وفلاناً : ونقل عنه أيضاً أنه قال للوالي ان ابني فلاناً يهجوكم مع فلان وفلان . وتلك غاية في الافساد لم تكن تخاطر في بال أحد من العباد

والهلاك المعنويان . وفي التاريخ الغابر والحاضر من الآيات والعبر ، ما فيه ذكرى ومزدجر ،

ولما كان هذا الفساد يشهد الله على هداية قلبه ، عند من يظن انه يجمل حقيقة أمره ، قال تعالى بعد بيان عمله في الافساد ، ﴿ والله لا يجب الفساد ﴾ أي ان افساد هذا المختلَب بقوله ظاهر في الوجود والظاهر عنوان الباطن فلو كان قلبه صالحا لكان عمله صالحا ولكن افساده في عمله دليل على فساد قلبه والله لا يجب المفسدين لانه لا يجب الفساد وفي الآية دليل على أن تلك الصفات الظاهرة المحمودة لا تكون محمودة مرضية عند الله تعالى الا اذا أصلح صاحبها عمله فان الله تعالى لا ينظر الى الصور والاقوال ، وانما ينظر الى القلوب والاعمال ، وهي ترشدنا الى التمييز بين الناس بأعمالهم وسيرتهم وعدم الاغترار بزخرف القول فان الناس اذا انصرفوا من مجالس القول لم يكن لهم بد من سعي وعمل والعمل اما خير واصلاح ، واما شر وافساد ، وكل اثناء ينضح بما فيه

ولما كان الافساد صدر تارة عن الجهل وسوء الفهم ، وأحيانا عن فساد القطرة وسوء القصد ، وكان من يعمل السوء بجهالة سريع التوبة ، مبادرا الى قبول النصيحة ، وكان شأن الآخر الاصرار على ذنبه ، كالمستهزي بربه ، ذكر من صفة المفسد ما يميز بينه وبين الخطيء فقال ﴿ واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم ﴾ أي انه اذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر يسرع اليه الغضب ويمظم عليه الامر فتأخذه الكبرياء والافتة ، وتخطفه الحجة وطيش السفه ، ويكون كالمأخوذ بالسحر ، لا يستقيم له فكر ، لانه مصر على افساده لا يبيغي عنه . . . من الكبرياء والحجة بالعزة للشهادة لنفس الامارة

بالسوء وهو تخيلها النصيح والارشاد ذلة تنافي العزة المطلوبة . وهذا الوصف ظاهر حدا في تفسير التولي بالولاية والسلطة فان الحاكم الظالم المستبد يكبر عليه أن يرشد الى مصلحة ، أو يحذر من مفسدة ، لانه يرى أن هذا المقام الذي ركه وعلاه يجعله أعلى الناس رأيا وأرجحهم عقلا ، بل يرى الحاكم المستبد الذي لا يخاف الله تعالى أنه فوق الحق كما أنه فوق أهله في السلطة فيجب أن يكون أفنه خيرا من جودة آرائهم ، وافساده نافذا مقبولا دون إصلاحهم ، فكيف يجوز لاحد منهم أن يقول له : اتق الله في كذا : ؟ وان الامير منهم ليأتي أمرا فيظهر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو يهتدي السبيل الى الخروج منه فيعرض له ناصح يشرع له السبيل فيأبى سلوكها وهو يعلم ان فيها النجاة والفوز الا أن يحتال الناصح في اشراعهافيحمله بصيغة لا تشعر بالارشاد والتعليم ولا بان السيد المطاع في حاجة اليه . وقد عرضت نصيحة على بعضهم مع ذكر لفظ النصيحة بعد تمهيد له بالحديث « الدين لنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ، ويبان منناه فعظم عليه أن يقول أحد اني أنصح لك لانك إمامي وكان ذلك آخر عهد الناصح به : فانظر كيف لم يرض حاكم مسلم بأن يبذل له ما يجب أن يبذل لله ولرسوله وللائمة . وقد كان العلماء ينصحون للخلفاء والملوك المسلمين ، فيأخذون بالنصح بحسب مكانهم من الدين ، واما الطغاة البغاة الذين ليس لهم من الاسلام الا ما يخذعون به العامة من اتيان المساجد في الجمع والاعياد والمواسم المبتدعة فانهم يؤذون من يشير اشارة ما الى أنهم في حاجة الى تقوى الله في أنفسهم أو في عيال الله الذين سلطوا عليهم وان لم يبق لهم من السلطان والحكم ، ما يمكنهم من كل ما يهونون من الفساد والظلم ، واذا كان

هذا شأن أكثر الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه
فهل تجد دعوى فرعون الالهية غريباً عجيباً؟

وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنافر مع أخذ العزة بالاثم من جراء
الامر بالتقوى فان في طبع كل مفسد النفور ممن يأمره بالصالح والاحتماء عليه
لانه يرى أمره بالتقوى والخير تشهيراً به وصرفاً لعيون الناس الى مفسده
التي يسترها بزخرف القول وخبائثه ولكن التعبير أظهر في ارادة الولاة
والسلاطين. وقد يبالغ نفور المفسدين في الارض من الحق والداعين الى الخير
الى حد استنقاظهم والحد عليهم والسعي في اذائهم وان لم يأمرهم بذلك اذ
يرون ان الدعوة الى الخير والنهي عن المنكر على اطلاقهما كافيان في فضيحتهم،
وذاهبان بخلافتهم، فلا يطبقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون الى ذكرهم
بل يتبعون عوراتهم وعثراتهم ليقوموا بهم وينفروا الناس عن دعوتهم فان
لم يظفروا بركة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل، أو الاختراع والتقول،
ولذلك تجد طعن المفسدين في الاثمة المصالحين، من قبيل طعن الكافرين في
الانبياء والمرسلين، : خطأ جميع الناس، وصفهم بالضلال، سفه أحلامهم،
شنع على أعمالهم، فرق بينهم، : وما أشبه هذا. هذه آثار المفسدين في
الارض عند العجز عن الايقاع بالامر بالتقوى وان قدر واحبسوا وضربوا،
ونفوا وقتلوا، ولذلك قال عز وجل فيمن يأف من الامر بالتقوى **﴿حسبه
جهنم﴾** أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحبته الجاهلية،
ثم وصف جهنم وهي دار العذاب في الآخرة بقوله **﴿ولبئس المهاد﴾** المهاد
الفراش يأوي المرء اليه للراحة واللام واقعة في جواب قسم محذوف فالتة
تعالى بتسمي تأكداً للوعيد بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الاذعان

للامر بتقوى الله سيكون مهاده ومأواه النار وهي بأس المهاد وشره لراحة فيها ولا اطمئنان لاهلها ، وقال بعض المفسرين انه عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للهكم

وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقياً في نفسه شارحاً لما عليه البشر في حياتهم متصلاً بما قبله ملتماً معه في السياق أن الكلام عام وما روي من أن له سبباً خاصاً لا ينافي عمومته وقد اختلفوا في السبب للآيات فروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المنافقين قال لما هلكت سرية للمسلمين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لاهم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوارسالة صاحبهم: وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخنس بن شريق أقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الاسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فر بزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعقر الحمر . فان صححت الروايتان فالظاهر ان من جعلهما سبباً حمل الآيات عليهما في الجملة والافأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة للحادثين اللتين كانا في وقتين

ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة اذا ذكر بالله تعالى فقال ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه . والآية تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به فان من يشري أي يبيع نفسه لله لا ينبغي ثمنها لغير مرضاته لا يتعزى الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة

الدنيا وما عند كبرائها ومترفيها من القصور ، ومتاع الزينة والفرور ، وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه . وأما الايمان القولي الذي يظهر على اللسان ولا يسود القلوب ، ولا تظهر آثاره في الاعمال ، ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه وملته ، ولا لقومه وأمته ، فلا قيمة له في كتاب الله ، ولا يقام اصحابه وزن في يوم الله ، بل يخشى ان يقال لذويه يومئذ (٢٠:٤٦) اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ؛ كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الاية وتفسرها وتبين ان المؤمنين باعوا وان الله قد اشترى كقوله عز وجل (١١١:٩) ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » - الى قوله « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » وقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بعدها بما يجب على المؤمن أن يجعله معاميراً للإيمان وأهله . فنفس المؤمن ذلة لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني . فن آثر شهوته على مرضاة ربه والتزام حدوده والمحافظة على هدى دينه فلا وزن له في هذا البيع . ولقد نعلم انه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة الدنيا ولذاتها وتصورها وخمورها وحورها ، إن كانوا يزعمون أنهم من زعماء الدين ، وخدعته المخلصين ، لان الحق مرفى مذاق المبطلين ،

والآية لا تنافي ما دللت عليه آية الدعاء من أن الاسلام شرع لنا طلب الدنيا من الوجوه الحسنة كما شرع لنا طلب الآخرة بل هي مؤيدة لها فان صحتها من الطرق الحسنة أي المشروعة النافعة لا ينافي مرضاة الله تعالى ببيع النفس له ولذاته لم يحرم سبحانه علينا الا ما هو ضار بفاعله أو غيره فلنا

ان تتمتع بها حلالا ونكون مثابين مرضيين عند الله تعالى قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ » ولكن الذي ينافي مرضاة الله تعالى وينافي سعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل حظره وشهوته خارج الحدود المشروعة فيفسد في الأرض ولا يبالي ان يهلك بأفساده الحرث والنسل ثم ان هذا البيع لا يتحقق الا اذا كان المؤمن بجوده بنفسه وباله في سبيل الله اذا مست الحاجة لذلك . وسبيل الله هي الطريق التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده . ومعنى هذا انه لا يكتفى من المؤمن أن يكتسب بالحلال ويتمتع بالحلال وينفع نفسه ولا يضر غيره وأن يصلي ويصوم لأن كل هذا يعمه لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع، وعمله أشمل وأنفع، فيسارع على نفع الناس ودرء الضرر عنهم بحفظ الشريعة وتعزيز الامة بالمال والاعمال والدعوة الى الخير ومقاومة الشر ولو أفضى ذلك الى بذل روحه . فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعزة الامة من غير عذر شرعي فقد آثر هوى نفسه على مرضاة الله تعالى وخرج من زمرة كلمة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أكبر اجراما ممن يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه . ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالاعمال الحسنة والاخلاق الفاضلة هي أن ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها وتنفع الناس بها وتكون في الآخرة أهلا لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين بذلوا نفوسهم وأموا لهم وجعلوا أكثر أعمالهم خدمة للناس وسعيا في خيرهم . فالله تعالى لم يشتر

نفوس المؤمنين من الحظوظ والشهوات الشخصية الخسيسة لاجل نفعه سبحانه أو دفع الضر عنه جل شأنه فهو غني عن العالمين وإنما شرع هذا ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم نفعه سيد الناس . فليعرض مدعو الايمان أنفسهم على الآية وأمثالها فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله، وآثروا مرضاته على ماسواه ، فليعرضه غيره من المنصفين عليها لاسيما اذا ادعى أنه واسع الوجود خادماً للامة والملة، لا جرم ان كثيراً منهم لا يصدق عليهم شيء من ذلك بل ولا قوله تعالى (٩:٤٤) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فان معنى أسلمنا انقذنا لاحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية . وكثير من تعجبك أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، ويأتون كثيراً من الكبائر جهاراً ، يصرون عليها اصراراً ، ذكر تعالى ان من الناس من يشري أي يبيع نفسه وهم المؤمنون الخالص كما في الآيات الاخرى والاخبار بذلك أقوى في طلبه من الأمر به وأدل على تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الأرافة بعباده فقال هو والله رؤوف بالعباد إذ يرفع همم بعضهم ويعلي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده وتقرير الحق والعدل والخير فيهم ولولا ذلك لغاب شر أولئك المفسدين في الارض حتى لا يبقى فيها صلاح (٢: ٢٥١) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » وان هذا يؤيد ما قلنا في ازالة وهم من يتوهم ان يبيع النفس يؤذ بترك الدنيا وأن لا يتمتع المؤمن نفسه بذاتها . لغير كل كذلك . هو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه رؤوف . لعل من رحمته إيماده ، فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله ، وما

أعظم خذلان المعرضين عن هداة، ومن الدمة الفرية هذا في التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي ان وجود هذه الامة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم والامر كذلك بل كثيرا ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم اذ تظهر ثمرات اصلاحهم من بعدهم . وان على من يذلل نفسه مرضاة لله تعالى في نفع عباده ان لا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة بل عليه ان يكون حكما يقدر الامور بقدرها اذ ليس المقصود بهذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالها وانما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد واثارا للمصلحة العامة . وان امة يتصف جميع افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود العالمين، وان امة تحرم من هذا الصنف خليفة بأن تكون مستعبدة لجميع المتغلبين،

(٢٠٧: ٢٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (٢٠٨: ٢٠٥) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٠٩: ٢٠٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ *

بعد ما بين عز وجل اختلاف الناس في الصلاح والفساد والاصلاح والافساد أراد ان يهدينا الى ان شأن المؤمنين الاتقاي والاتحاد وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الايمان بالخطاب فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ الخ والسلم بكسر السين وفتحها المسالمة والافتقاد والتسليم فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الاسلام . قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها . وقد نُسره بعض

المفسرين بالصالح وبعضهم بالاسلام وعليه الجلال وقال في تفسير
« كافة » : حال من السلم أي في جميع شرائعه : وهذه كلمة عظيمة وقاعدة
لبنى جميع علماء الدين مذاهبهم عليها لما تقام أمر الخلاف في الامة ذلك
انها تفيد وجوب أخذ الاسلام بمجملته بأن ننظر في جميع ما جاء به الشارع
في كل مسألة من نص قولي وسنة متبعة ونفهم المراد من ذلك كله
لأن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر وان أدت
الى ترك كثير من النصوص والسنن وحملها على السسخ أو المسخ بالتأويل ،
أو تحكيم الاحتمال بلا حجة ولا دليل ، ولو انك دعوت العلماء الى العمل
بالآية على هذا الوجه - الذي عرفوه ولم ينكره على قائله أحد منهم وان
رجع بعضهم في التفسير غيره عليه - لولوا منك فرارا ، وأعرضوا عنك
استكبارا ، وقالوا مكر مكرًا كبراء ، اذ دعا الى ترك المذاهب ، وحاول
اقامة المسلمين على منهج واحد ، ومن آيات العبرة في هذا المقام اننا نجد في
كلام كثير من علمائنا هدى ونورا لو اتبعته الامة في أزمته لاستقامت على
الطريقة ، ووصلت الى الحقيقة ، بعد الخروج من مضيق الخلاف والشقاق ،
الى مجبوحة الوحدة والاتقان ، والسبب في بقاء الغلب لسلطان الخلاف
والنزاع فشو الجهل ونعصب أهل اجاه من العلماء لمذاهبهم التي اليها ينتسبون ،
وجاهها يمشون ويكرمون ، وتأيد الامراء والسلطين لهم استعانة بهم
على اخضاع العامة ، وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسي على الامة ،
لأن هذا أعون لهم على الاستبداد ، وأشد تمكيناً لهم مما هوون من الفساد
والفساد ، ذاتماق كلمة علماء الامة واجتماعها على أن الحق كذا بدليل
كثير منهم فيه لأن الخواص اذا اتحدوا تبعهم العوام ،

وهذه هي الوسيلة الفردة لا بطل استبداد الحكم ، وهذا التفسير مؤيد بالنبي على الذين جعلوا القرآن عضين ، والانكار على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، أي يعملون ببعضه على انه دين ، ويتركون بعضاً بالتأويل أو غير التأويل ، كشأن من لم يصدق بأنه من الله ، فوجب أخذ القرآن والدين بجملته ، وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عن جاء به ، أمر مقرر في ذاته سواء فسرت به الآية أم لا . لأن الآيتين اللتين أشرنا اليهما آتفا في جعل القرآن عضين والايمان ببعضه والكفر ببعض وما في معناهما من النصوص تثبتة

وذهب بعض المفسرين الى أن « كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي ادخلوا في الاسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد . وصاحب هذا القول يصرف نداء « الذين آمنوا » الى أهل الكتاب أي آمنوا بالانبياء السابقين والوحي حتى لا يرد عليه أن الايمان يستلزم الدخول في الاسلام فيكون أمر المؤمن بالاسلام من تحصيل الحاصل . ووجه الزوم أن الايمان هو التصديق الجازم مع اذعان النفس فمن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل في أعماله وانقاد لأحكامه لا محالة . وأما قول الجماهير ان العلم لا يوجب العمل فهو على اطلاقه خطأ فالعلم التصديقي الاذعاني المتعلق بالمنافع والمضار يوجب العمل مالم يعارضه في موضوعه علم أقوى منه وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري أقوى منه فلا يوجب العمل . وقد صرح حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ الشاطبي صاحب الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل والحق التفصيل الذي أشرنا اليه آنفاً وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعرزلة . ويدل لمن قاله

ان الآية نزلت في أهل الكتاب ما رواه ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن زيد كلهم من يهود : يا رسول الله يوم السبت نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وان التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل : فنزلت . فالخطاب على هذا لليهود خاصة لا لأهل الكتاب عامة ولكن الرواية غير صحيحة وهي تتم على نفسها في موضوع الآية وهناك رواية أخرى بمعناها والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسالمة والوفاق يتوقف على الوجه الاول - أخذ الدين بجملة - لانه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بمجبل الوحدة وشداً واخي الاخاء ولا يرتفع الشيء الا برفع أسبابه ولا يستقر الا بتحقيق وسائله وهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٣:٣) واعتصموا بمجبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الآية وقوله تعالى (٤٦:٨) ولا تنازعوا فتفشلوا) وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض : (رواه البخاري) وقد خالفنا كل هذه النصوص فتفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً كشبهة الدين اذ اتخذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادي سائر إخوانه المسلمين لاجله زاعماً انه ينصر الدين ، وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين ، - هذا سني يقال شيعياً ، وهذا سبيعي ينارل أباضاً ، وهذا شافعي يغري التنازع بالخفية ، وهذا حنفي يقيس الشافعية على الذمية ، وهؤلاء مقلدة الخلف ، يحادون من اتباع طريق السلف ، (٢٨:٢٣) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ،) أم أمرنا بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة المجتهدين ، كلا بل كان التعادي والتنازع انحرفاً عن الصراط المستقيم ، واتباعاً لخطوات الشيطان الرجيم ، فكم خائف المفرقون المتنازعون ربهم في ذلك الأمر ، خالفوا ما أتبعه

به من هذا النهي ، اذ قال

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ الخطوات جمع خطوة بالضم وبالفتح وهما ما بين قدي من يخطو أي لا تسيروا سيره وتتبعوا سبله في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً. وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر يخالف سبيل الحق والخير والمصاحبة وسبيله هنا ماعبر عنه بالسلم قال تعالى (١٥٣:٦) وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فذكر تعالى أن له سبيلاً واحدة سماها صراطاً مستقيماً لأنها أقرب طريق الى الحق والخير والسلام وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان، وقد علم من جعل التفرق تابلاً لا اتباع سبل غير صراط الله ان الذين يتبعون سبيل الله لا يفرقون (١٥٩:٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) نعم قد يطراً عليهم سبب الخلاف والتنازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قد دب اليهم فزعوا الى تحكيم الله ورسوله فيه برده الى حكمهما كما أمرهم بقوله (٥٩:٤) فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالآيات يفسر بعضها بعضاً اذا نحن أخذنا القرآن بجملته كما أمرنا . وهذه الآيات حجة لعلماء الاصول القائلين بأن الحق واحد لا يتعدد . وياليت أصحاب هذا الاصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يعرض لهم والبحث عن وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مراة حتى اذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه واذا هو لم يظهر لبعضهم تأبروا على تطلابه باخلاص لا يعادي أحد فيه أحدًا ولا يجعله ذريعة لتفريق الكلمة ،

طريق الحق هو الوحدة والاسلام ، وطرق الشيطان هي مثرات

التفرق والخصام ، وهي معروفة في كل الامم ولكن الشيطان يزين طريقه
ويسول للناس المنافع والمصالح في التفرق والخلاف فقد كانت يهود أمة
واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله فسول لهم الشيطان فتفرقوا
وجعلوا لهم مذاهب وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضافوا وحرّفوا من
كله ما حرّفوا واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله حتى حل بهم الهلاك
والدمار ومزقوا كل ممزق . وكذلك فعل غيرهم كأنهم رأوا دينهم ناقصاً
فكملوه ، وقليلاً فكثروه ، وواحداً فعدّدوه ، وسهلاً فصعبوه ، فقتل عليهم بذلك
فوضعوه ، فذهب الله بوحدتهم ، حتى لم تغن عنهم كثرتهم ، وسلط الله عليهم
الاعداء ، وأنزل بهم البلاء ، (٤٠ : ٨٥ سنة الله التي قد دخلت في عبادته) (*)
هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته
طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة النور (٢٤ : ٢١)
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) أما كون الشيطان
عدواً مبيناً فذاك ان جميع ما يدعوا اليه ظاهر البطلان بين الضرر لمن تأمل
وعقل فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها عند ما يذوق
مرارة مغبتها لا سيما بعد تذكير الله تعالى وهدايته عبادته الى ذلك فلا عذر
لمن بلغته هذه الهداية اذا بقي على ضلالته واستحب العمى على الهدى
ولذلك قال عز شأنه

﴿ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
أي فان زللتم وحدثتم عن صراط الله وهو السلم الى خطوات الشيطان وهي

(*) قد ذكرنا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الى نور الوحدة الاسلامية في
مبحث السجدة ٢٥٨ في الجزء الرابع من المثار وفيها رأي الغزالي في ذلك

طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر من بعد ان بين الله تعالى لكم ان سبيله واحدة وهي السلم وان الشيطان اسكم عدو مين وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجتنبوا طرقه وخطواته ثم فصل لكم من ذلك ما اضطررتم اليه وأكدهم عن شر تلك الطرق وأشأمها وهي طرق التفرق والخلاف - فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا ، وأخذنا وبيلاً ، ذلك ان الله تعالى لعزته لا ينسى من ينسى سنته ويزل عن شريعته بل يأخذه أخذ عز زمقندر وحكمته قد وضع تلك السنن في الخلقة ، وهدى اليها الناس بما أنزل من الشريعة ، ومن ذلك ان جعل لكل ذنب عقوبة وجعل العقوبة على ذنوب الامم أثرا من آثارها لازماً لها حتماً . فكانه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لانه عزيز لا يغلب على أمره ، حكيم لا يهمل أمر خلقه ، ولكن هذا التعبير أبغ لانه بيان للحجة وتقرير للبرهان بالاشارة الى مقدماته اكتفاء بها عن ذكر النتيجة وهو من ضروب ايجاز القرآن ، التي لم تعهد في كلام انسان ، قال الاستاذ الامام : انه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب وهو مالا مطعم في زواله ، ولا هزء في الدين أكبر من ظن المغرور أنه ينال جنة عرضها السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان ما لم يخطر على قلب بشر بغير الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى مبينة ان العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيير ، ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل ، ونقول نحن على طريقته ان ظن المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الارض بمجرد دعوى الايمان والاسلام ولو مع بعض الاعمال البدنية من غير اقامة العدل في الناس والعامة والاصلاح في الارض هو من الهزء بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه فانها متفقة

على ان الارض يرثها عباد الله الصالحون لعاملتها واقامة العدل فيها (١١: ١١٧) وما كان ربك ليهلك القرى (أي الامم) (بظلم) أي شرك وكفر (وأهلها مصلحون) في أعمالهم وسياساتهم

والآيتان المفسرتان آنفاً وما في معناها كقوله تعالى (٣: ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا (إلى قوله ١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم (وقوله ٦: ١٥٩) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجعلتها شيعاً حتى صار بأسها بينها شديداً فسفكت دماءها بأيديها ومزقت دنياها بتمزيق دينها وكان من أمرها بعد ذلك ما ترى

ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار اليه في الاسمين الكريمين فقال ﴿هل ينظرون الا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة﴾ وقد غير الاسلوب بالالتفات عن الخطاب والامر الى الحكاية عن الزالين عن صراط الله بضمير الغائب . والحكمة في الالتفات تناول هذا الوعيد لجميع من زل من المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهين عن ضده ومن زل من غيرهم ، أوهي الايدان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الا آهي الاستفهام في الآية للانكار وينظرون بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخرة كقوله تعالى (٤٧: ١٨) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة - (٣٦: ٤٩) ما ينظرون الا صيحة واحدة (وإتيان الله تعالى فسرہ الجلال وآخرون بإتيان أمره أي عذابه كقوله في آية أخرى (١٦: ٣٣) هل ينظرون الا ان تأتيهم

الملائكة أو يأتي أمر ربك) أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بعذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقة لهذه الآيات في أسلوبها وأقر الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واسناد الفعل الى المضاف اليه مجازا وأوضحه ثم الايضاح فهو على حد « واسأل القرية » ومن المفسرين من قال ان الإسناد حقيقي وانما حذف المفعول العلم به من الوعيد السابق أي هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب . وعده آخرون من التشابهات فقالوا ان الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا نبحت عن كيفية اتباعا للسلف وأما تأويل الإتيان بما نقله البيهقي عن الأشعري فلا نذكره لانه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم

وقد يقال انه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند الى الله تعالى من التشابهات التي لا تفهم بحال ، ولا تقسر ولو باجمال ، فحسبنا أن نقول على رأي من فسر إتيان الله هنا بإتيان أمره وما وعده من العذاب أو إتيانه بما وعده به أن نفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق . ومما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى (٢٥ : ٢٥) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون (اذا السماء انشقت) واثبت كواكبها وانما يأتي بذلك الله تعالى بتغيير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب

وحفظ كل كوكب في فلكه

وأما ظلل النمام فهي قطع السحاب الاول جمع ظلة بالضم كغرف جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى سمي بذلك لانه ينم السماء أى يسترها وخص بعضهم النمام بالسحاب الابيض وزاد بعض آخر الرقيق وفيه أن الابيض الرقيق لا يعطر والعرب تسمي البرد حب النمام وذكر المفسرون أن اتيان أمر الله أو عذابه في النمام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطر وذلك أبلغ في تمثيل هول العذاب وفظاعته لان الخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم، والعذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعته آلم، كما وقع لعاد قوم هود (٤٦: ٢٤) قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) وهو مبني على أن النمام مظنة المطر والظاهر أن من قال ان النمام هو السحاب الابيض لايعني به تلك السحاب البيضاء الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف وانما أراد به ذلك السحاب المسف لثقله بالمطر الذي هو أقرب الى اليباض منه الى السواد . وقال الاستاذ الامام ان الحكمة في نزول العذاب في النمام انزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطن النفوس على احته الله وذلك أبلغ في هوله « ما من دهي بالامر كما تعتد » وهو ذلك النمام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد النمام الناشيء عن الخراب : وهذا القول يتفق مع الاول وهو أقرب الى معنى قوله تعالى في الساعة (٧ : ١٨٧) لا تأتكم الساعة (الابغثة) ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة الى التوبة ^{١٨٧} فيفاجئه وعد الله تعالى وهو غافل فان لم يفاجئه قيام الساعة العامة

التي بها يهلك هذا العالم كله فاجاء قيام قيامته بموته بفترة فان لم يمت بفترة مرض بفترة حتى لا يقدر على العمل وتدارك الزلل

وإذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا إليها الآية السابقة على الوجه الاول في تفسيرها خملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول : اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وكورت الشمس ، وتناثرت الكواكب ، وانشقت السماء شقاء ، ورجت الارض رجاء ، وبست الجبال بسا ، فكانت أولا كالعين المنفوش ثم صارت هباء منبثا ، فان مادة هذا التكون تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان ، وفي الحكاية عن الخراب بالغمام . وان كثيرا من علماء الهيئة الغريبيين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام ، الذي به قام هذا النظام ، وهو في معنى ما ورد من تشقق السماء بالغمام ، وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن

وأما آتيان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله (٢٥: ٢٥) ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) أي وتأتيهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ . وقوله ﴿ وقضي الامر ﴾ جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا مفر منه ﴿ والى الله ترجع الامور ﴾ فيضع كل شي في موضعه الذي قضاه فهو الاول ومنه بدأت الاشياء وهو الآخر واليه ترجع وتصير وهو بكل شي محيط (٥٥ : ٣٣) يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ﴿ ٣٤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ (

واذا كان كل ماسنه الله تعالى من النظام خلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فعلى من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع الى الحق قبل أن يحيق به زلله ، ويسله عمله ، وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين ، فيجازى على زلله و « كل أمرىء بما كسب رهين » وأجدر الناس بالمبادرة الى هذه التوبة علماء الامة الذين أبسلوها بخلافهم فعليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما

وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية وجها آخر يعد بياناً للقول بأن الاتيان مضاف الى الله تعالى على انه هو الذي يأتي لاعدابه ولا يومه الموعود وهو من الآيات الكبرى ، وأسرار المعارف العليا ، فقال مامثاله : من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه ايمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في ايمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب وأهل هذا اليقين هم الذين يقال ان الله حاضر عندهم وانه معهم أينما كانوا لان معرفته ثبتت في عقولهم والتوكل عليه قد لا بس قلوبهم وهم الذين قال قائلهم : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا : ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال ان الله عندهم لان ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه ثم هو ليس على يقين مما عنده ، أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحمة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءهم البينات فاتخذوا بينهم وبين الله حجابا ووسطاء وشبهود بخقه في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن بهم بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية بعقولهم ولا تلبس عظمته وكماله

قلوبهم ، فاذا كان يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أي يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا . والاتيان يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة الى التأويل

وان هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان صنف اعتقدوا الباطل حقاً فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر الى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من أصول الايمان، وصنف اتبعوا الظن، وهاموا في أودية الوهم ، فلم يكونوا على بينة من هذا الامر . فاذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم على الارواح ، وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الاشباح ، زال جهل الجاهلين ، وانكشف ظن الظانين ، وبطل وهم الواهمين ، وعرف الجميع رب العالمين ، بما جاءهم من الحق اليقين ، فذلك مجيء الله تعالى وإتيانه في يوم الدين ،

أما كون هذا الاتيان في ظلل من الغمام فهو من الامور الاخرية الغيبية التي قلنا مراراً باننا لا نبحث عن حقيقتها فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والغافلين بمحصول ظلل من الغمام نفوض سره الى الله تعالى وما يدرينا ان في ذلك الغمام آيات بينات ، وحججاً باهرات ، واتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الاول لان المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته ، واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عند ما ينشأها نور معرفته ، ولا ريب أن حضور الملك في جنده الاكبر ، هو أبين لكمال العظمة وأظهر ، ولذلك قال في سورة الفجر « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » وقال في سورة النبأ « يوم يقوم الروح والملائكة

صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً»

والمراد بهذه الذي قرره الاستاذ الامام ، تقريب هذا المذهب من الافهام، ولا يعني أن هذا بيان الكيفية الاتيان في النعم ، ويمكن أن يقال ان النعم في الآية اشارة الى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى عند الشيخين وغيرهما « وما بين القوم وبين أن يروا ربهم الرداء الكبيراء على وجهه » وبيانه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فقال ان بيني وبينه سبعين حجاباً من نور » الحديث وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة اكتشفها نفسه وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الا حجاباً واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيء الله وإتيانه . فالنعم في هذا المقام التمثيلي اشارة الى الحجاب الذي لا يحصل كمال للمعرفة الممكنة بدونه وبذلك تتفق الآيات مع الاحاديث (١٦ : ٦٠ والله المثل الاعلى - ٤٣ : ١١ ليس كمثله شيء » ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا النعم بمادة التكوين الاولى كما مر ان الحجب التي تشغل الانسان عن ربه في الدنيا من حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس والمحسوسات والفكر بالمدرجات كلها ترتفع فلا تعود حائلة دون كمال العلم بالله تعالى ما خلا سر الابدان والتكوين الاول مم كان وبم كان وكيف كان فهذا لا يرتفع في الدنيا للموقنين ، ولا في الآخرة للمقربين ،

هذا وأنت ترى ان الوجه الاول في تفسير الآية هو المتبادر والمنطوق من الآيات لا سيما في نذر القيامة وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين

وأما المرتابون الممارون فلا يزيدهم السكلام عن الآخرة الاظلمة ورجساً الى رجسهم لانهم محجوبون في حسهم حتى عن تقسهم وكل حزب بما لديهم فرحون

(٢٠٧:٢١٠) سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَدَلٍ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * (٢٠٨:٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

تقدم ان في قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » وجهين أحدهما ان المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب وثانيهما - المخاطب بها المؤمنون من المسلمين . وقوله عز وجل سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان حقيقة حالهم ، وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلالهم ، فإذا استمروا على المجاهدة والخصام ، وأعرضوا عن الدعوة الى الدخول في السلام ، فليس ذلك بدعاً منهم ، ولا دليلاً على ان الاسلام غير بين لهم ، فكم جاءهم انبياءهم بالآيات البينات ، وكم بلام الله تعالى بالحسنات والسيئات ، ولم يقن ذلك عنهم ، ولا صدم عن خلافهم وشقاقهم ، بل بدل الذين كفروا منهم قولاً غير الذي قبل لهم ، وبدلوا نعمة الله كفرًا ، ومن يبديل نعمة الله عليه بالآية الدالة على الحق ، والوحدة الداعية الى الشكر ، فمن بعد ما جاء به بالبيان ، وأبرهت بالبرهان ، فمن ان الله شديد العقاب لمن تنكب سنته ، وخالف شريعته ، وهذا البديل منهم فالعقاب الشديد نازل به لا محالة . ولم يقل فان الله

يعاقبه ليشعرنا بأن هذا من سننه العامة فحذرنا أن نكون من المخالفين المبديلين،
توهمنا أن العقاب خاس ببعض الغابرين . كما يافو كثير من الجاهلين ،
فأنت ترى أن هذه الجملة في معنى قوله « فان زلتم من بعد ما جاءكم
البيانات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » والتقييد بمجيء البيانات والآيات
دليل على أن من لم تبلغه الدعوة الصحيحة بالينة والدليل لا يخاطب بهذا
الوعيد فحسبه حرمانه من هداية الانبياء عليهم السلام فكيف يطالب مع
ذلك بما لا يعلم ، ويجعل مع من عاند الحق من بعد ظهوره له في قرن ،
وفي هذه من الهداية أيضاً بيان أمر عظيم يغفل عنه العلماء والاذكياء وهو
أن الآيات والبيانات انما تفيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة
الى طلبه وأما النفوس الخبيثة التي يفضحها الحق ويظهر باطلها الذي تحب سبته
والاسترسال فيما هي فيه من اللذة الحسية والجاه الباطل فان الآيات
والبيانات لا تزيدها الا مماراة وجدلا في القول ، ومجادة وعناد بالفعل ،
هذه سنة الله تعالى في البشرية ، لا في بني اسرائيل خاصة ، — كذلك كان
وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون الى ما شاء الله

وأما تفسير الآية على الوجه الآخر المختار في المخاطبين بالدخول في السلم
فهو أنها هادية الى الاعتبار بسنة الله تعالى في الأمم الماضية على ما بينا آنفاً
كانه يقول يا أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم - عليكم بالدخول في
السلم والاتفاق والاعتصام بالاسلام في جملة لا تفرقوه ولا تتفرقوا فيه وتكونوا
شيعاً كيلا يصيبكم ما أصاب أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم
البيانات ، وهؤلاء بنو اسرائيل بين أيديكم ، وحالهم لا تخفى عليكم ،
سنة الله في الأمم . واقرأوا تاريخهم ، تروا أنهم أوتوا

نحو ما أو يتيم من اليتيمات وأمروا كما أمرتم بالاتحاد والاجتماع ، فنفروا
الى مذاهب وشيع ، وزلوا عن صراط الله فتفرقت بهم السبل ، فأخذهم
الله بعزته ، وتقذ فيهم حكم سنته ، زال سلطانهم ، ولفظتهم أو طأنهم ،
وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ومزقوا في الارض كل ممزق

والآية على كلا الوجهين عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين به
لاحكاية تاريخية عن نبي إسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المنتسبون الى القرآن
وهل يفهمون منها أن ملكهم الذي يتقلص ظله عن رؤوسهم عاما بعد عام ،
وعزم الذي تخطفه منهم حوادث الايام ، ما بدلها الله تعالى الا بعد ما بدلوا
نعمته عليهم في قوله (١٠٣:٢) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) (٥٣:٨)
كلا انهم لم يفهموا هذا ولو تغنوا وترغوا بهذه الآيات في كل مأثم وكل
موسم ، وان رؤساءهم لا يمتقون أحدا منهم لمن يذكروهم به ، وان أكثر
عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو إسرائيل على عهد نزول القرآن ،
وإننا نعلم أن الساكنتين منهم على جميع ما نبي به المسلمون من البدع والخرافات ،
والفسوق والعصيان ، يتفقون مع المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين ، علي
إيذاء الواعظين الناصحين ، باسم المدافعة عن الدين ، والسبب في هذا وامثاله
لم يفرط فيه الكتاب المبين ، بل هو ما هدانا الله تعالى اليه بقوله

﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ خص الجلال كعوض المفسرين
السخرية بالفقراء وفسر الكافرين بالمشركين والآية تعم غيرهم والمقام مقام
الامر بالاتفاق في الدين والاخذ بجميع أحكامه وشرائعه والنهي عن التفرق

فيها والمسلمون هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو المختار . فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزلّ عن سبيله منا بعد ما جاءنا من البينات ذكرنا بحال من سبقنا من أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف في الدنيا ولم يمنعه عنهم أنهم أهل الكتاب وأنهم منتبون إلى نبي مرسل وعندهم شريعة آتية ذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لا اختلاف أئمتهم وأخبارهم في التأويل والتأليف وكان كل فريق منهم يعتذر عن تركه العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الأخبار الذين هم أعلم منه بها - بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويتفرقون شيئا بعد مجيء البينات المانعة . من ذلك؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال ، وحل لما فيه من الإشكال ، ملخصه أن حب الدنيا والغرور بزينةها يصرفان جميع قوى النفس إلى التفاني في طلبها وبذلك تنصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبياناته - أما الرؤساء فأنهم ينصرفون إلى حب الامتياز والشهرة والاستعلاء على الأقران ولا يكون ذلك إلا بالخلاف وانتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل ، وأما المرءوسون فإن كل فريق منهم ينتمي إلى رئيس يعتز به ويقلده دينه ولا يسمع قولاً لمخالفه ، ويربط كلاً منهما بالآخر الاشتراك في المصالح الدنيوية فحب الدنيا هو علة العلل ورأس كل خطيئة . وقد تقدم شرح ارتباط الرؤساء بالمرءوسين في تفسير (١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) الآيات . وما ذكرناه هنا قاض بأن يختص الذين كفروا بمن أوتوا كتاباً وجاءتهم بينات تجمع كلمتهم ، وتحقق وحدتهم ، فقصموا بالخلاف عروتها ، ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتها ، ثم سبوا سبيلها بالنقمة ، . ويدل على أن الكلام

لا يزال في مسألة الخلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه فأنها مبينة لأصل الخلاف في الدين ، منذ بعث الله النبيين ،

جملة: زين للذين كفروا الخ في معنى قوله تعالى (١٨ : ٧) إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا) ابتلاهم فقرتهم زينتها وفتنتهم بهجتها ، فأنصرفت همهم الى الاستمتاع بلذاتها ، وانحصرت أفكارهم في استنباط الوسائل لشهواتها ، ومسابقة طلاب المال والجاه عند أربابها ، ومزاحمة الطارقين لأبوابها ، فم يبق فيها سعة لطلب شيء آخر وان لم يكن معارضها لهم فيما يرغبون ، وحائلا بينهم وبين ما يشتهون ، فما بالك بطلب الحق والتطلع الى حياة بعد هذه الحياة والحق ينعي عليهم اسرافهم في أمرهم ، ويطالبهم بحقوق عليهم لغيرهم ، والتطلع الى حياة أخرى يززع من سكونهم الى هوهوم ، ويفض شيئا من تعاليهم في زهوهوم ، بل يكدر عليهم بعض صفوهوم ، ويوقف بهم دون شأوهوم ، ومن لم يطلب الحق من طريقه باخلاص وانصاف لا يجده ولا يتفق مع أهله ، وأنى للمفتونين بالزينة بالاحلاص والانصاف ؟ والمراد بالذين كفروا من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ايمان اذعان وانقياد بل يؤثرون الحياة الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم لا المشركون أو الكافرون في عرف بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمين كما أن القرآن لا يعني بالمؤمنين الناجين طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالايمان أو الاسلام وانما يعني بهم أولئك الموقنين بما عند الله الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم ولذاتهم واذا عثر أحدهم فعمل السوء بجهالة يتوب من قريب . وانظر سائر ما عرف الله تعالى به المؤمنين والكافرين من النعوت والاصاف يظهر لك هذا . وأظهر أوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همه

يؤثرها على كل شيء حتى أن أمر الدين لا يزعجه عن شيء يقدر عليه من هذه الزينة ومتاعها بلا معارض من الدنيا كما كم يزع، وأهانة تتوقع، لانه لا يقين له في الآخرة فان كان منتسبا الى دين فما دينه الاتقاليد على أعين الناس، وخواطر تتنازعها الشبهات، وتجاذبها الشكوك والتأويلات، ومنهم من يسلم تقليدا بان هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته وان كانوا على ما وصف الله الكافرين وضد ما نعت المؤمنين كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن عليهم اسم الايمان في مواضع منها الآية السابقة قريبا على قول وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع وذلك أن للايمان - كما ذكرنا قبل - اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المذعن للعمل والاتباع ويطلق على يصدق تقليدا بأن للعالم إلها أرسل رسلا وينتسب الى بعضهم وان لم يكن على يقين في ايمانه وبصيرة في دينه وحسن اتباع لنيه بل هو على خلاف ذلك كما تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم الافتتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانفاس في نعيمها ويرون الفضل في الاستكثار من فضولها ﴿ ويسخرون من الذين امنوا ﴾ ايماننا حقيقيا يحمل على العمل - يسخرون من فقرائهم لانهم محرومون من زينتهم وان كانوا راضين من الله مغبوطين بما منحهم من الايمان والرجاء بالآخرة - ومن أغنيائهم لانهم لا يتنوقون في النعيم بل يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية النفس بالاعتماد الصحيح المؤيد بالبنات والتحلي بالفضائل وأحسن الاخلاق ويعدون الفضل في القيام بحقوق الناس وخدمة الامة والافاضة من فضل المال على العاجزين والبائسين وكلما أنفقوا في سبيل الله

قال تعالى ردّ آ على هؤلاء الساخرين الذين يرون أنهم في زينتهم ولذاتهم ، حير من أهل اليقين في نزاهتهم وتقاهم ، ﴿ والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة ﴾ فادا استعلي بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في هذه الحياة القصيرة الفانية بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والمال والسلطان فان المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم مقاماً يوم القيامة في تلك الحياة العلية الابدية . ولم يقل . والذين آمنوا فوقهم : لأن هؤلاء المفتونين بزينة الحياة الدنيا يدعون الإيـمان لانهم ولدوا ونشأوا بين قوم يدعون بأهل الايمان وأهل الكتاب فالله يرشدنا الى أنه لا اعتداد بالايمان في الآخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرآ له في النفس والعمل الصالح (١٩ : ٦٣ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً - ٣ : ١٣٣ أعدت للمتقين - ٥ : ٩٣ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) والآيات في هذا كثيرة جدا . لكن الذين يزعمون أن النجاة في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد القلب والجنسية أو بعض التقاليد التي لا أثر لها في النفس لا يلتفتون الى مثلها واذا قيل لعلمائهم فيها يحرفون ويأولون أو يقولون هكذا قال شيوخنا وانما نحن مقلدون ، وهؤلاء الداعون الى الكتاب ضالون مضلون ،

ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتني على الكافر بتبديل النعمة ، وتفريغ الكلمة ، وهو العلو في دار الكرامة ثم أخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس خاصاً فيها بتقي ولا شقي بل هو مبذول لكل أحد ، وانه قد يأتي من حيث لا يظن المرء ولا يحتسب ، فقال ﴿ والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾

الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الايمان والتقوى والكفر والفجور . وفيه وجه آخر وهو كناية عن السعة وعدم التقير والتضييق كقولهم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا . والمعنى انه بذل العطاء في الدنيا لكل أحد بخلق الارزاق وإقدار الناس على الكسب وقيل ان المعنى بغير حساب عليه من أحد فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا مراجعته، وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا * ١٩ ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * ٢٠ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا * ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ،) فأنت ترى أنه لم يشترط السعي للرزق الدنيا لانه قدياتي بلا سعي كإرث. وعدم اشتراط السعي لا ينافي ان أكثره بالسعي كما هو المشاهد واشترط للاخرة السعي مع الايمان كما خصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم . ثم ذكر ان عطاءه واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حذر من الله تعالى فلم يشترط تسميره ، وعلى المقصر تقصيره ، وفي الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب العبد فيكون بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥ : ٢) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا انما يصح بالنسبة الى الافراد فانك ترى كثيرا من الابرار وكثيرا من الفجار

أغنياء موسرين متمتعين بسعة الرزق وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين والمتقي يكون دائماً أحسن حالا وأكثر احتمالا ومخلا لعناية الله تعالى به فلا يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر فهم يمجّد بالتقوى مخرجاً من كل ضيق ويحمد من عناية الله رزقاً غير محتسب. وأما الأمم فأمرها على غير هذا فإن الأمة التي ترونها فقيرة ذليلة معدمة مهينة لا يمكن أن تكون متقية لأسباب تقم الله وسخطه بالجري على سنته الحكيمة وشريعته العادلة. ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق الأمة العزة والثروة والتموة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدّر، ولا تعمل ولا تدبر، بل يعطيها بعملها، ويسلبها بزلها، وقد بين الاستاذ هذا المعنى غير مرة وتقدم في التفسير وهو مؤيد بآيات الكتاب المبينة لسنن الله العامة، كقوله تعالى (٨: ١٥) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (جعل وقوع الظلم سبباً في وقوع البلاء على الأمة من ظلم منها ومن لم يظلم ومن الظلم ترك مقاومة الظلم حتى يفشو ويكون له السلطان الذي يذهب بكل سلطان. وكقوله (٨: ٤٦) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ولاجل هذه السنة أمر بالاستعداد على قدر الطاقة (٨: ٦٠) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا قوة مع الخلاف والنزاع، والتفرق والانقسام، ولذلك أمرنا تعالى بالدخول في السلم كافة، ومنعنا على ذلك اليناث الكافية، وضرب لنا أذمّالاً، وتوعّدنا بالوعيد بعد الوعيد ثم بين لنا منشأ الاختلاف في البشر لتكون على بصيرة فقال

(٢٠٩: ٢١٢) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْيَقِينُ بُغْيَا بَيْنَهُمْ،
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

(*) تطلق الامة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول
الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الانبياء (٩٢: ٢١) ان هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاعبدون (بعد ما ذكر من شأن جماعة من الانبياء
صلوات الله عليهم وكما قال في سورة المؤمنين (٥١ : ٢٣) يأبى الرسل كلوا
من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم * ٥٢) وأن هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاتقون (رجح كثير من المفسرين أن المراد من الامة
في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع أي ان جميع الانبياء ورسل
الله على ملة واحدة ودين واحد كما قال (١٩: ٣) ان الدين عند الله الاسلام)
وقال كثير منهم ان الامة في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله
تعالى (١٨١: ٧) وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (أي جماعة وكما
في قوله (١٠٤: ٣) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر) ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وانما هي بمعنى الجماعة
الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا وتسوع أن يطلق عليهم اسم
واحد كاسم الامة وتكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى (٨: ١١) ولئن
أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة (وفي قوله (٤٥: ١٢) واذكر بعد أمة)
وبمعنى الامام الذي يقتدى به كما في قوله (١٢٠: ١٦) ان ابراهيم كان أمة

قَاتَنَا اللَّهُ) وبمعنى احدى الامم المروفة كما في قوله (١١٠:٣) كنتم خير أمة
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) وهذا المعنى الاخير لا يخرج عن معنى الجماعة على
ما ذكرنا وانما خصصه العرف تخصيصا

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الامة في هذه الآية على الملة ثم
اختلفوا فم كانت الملة فقال جمهورهم انها ملة الهدى والدين القويم فيكون
معنى الآية في رأيهم : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً ﴾ أي ملة ﴿ وَاحِدَةً ﴾ قيمة الدين
صحيحة العقائد جارية في أعمالها على أحكام الشرائع فبعث الله النبيين مبشرين
ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه : ولما
وجدوا ان المعنى لا يكون قويا لأنه لا معنى لارسال الرسل الى الائم الصالحة
المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه اذ لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج
في رفعه الى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود
الشرائع قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقرينة على هذه
القضية المقدرة قوله فيما بعد « لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ » وأنت ترى
أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالما فبعثت اليه من يعلمه ما كان نسيه
من معلوماته أو كان عاملا فأرسلت اليه من يعظه في العود الى مترك من
عمله وتقول ان كلامي على تقدير كان عالما فبني أو كان عاملا فترك العمل
فبعثت اليه أو أرسلت اليه الخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي فاذا كنت لا
تراه لا ثقا بكلامك فكف تجده لا ثقا بكلام الله أبلغ الكلام ، وأولى
قول بملك العقول والافهام ، ومما استدلوا به على صحة قولهم ان آدم عليه
السلام كان نبيا وكان أولاده على الله هادين مهتدين الى أن وقع التحاسد

بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ماهو معروف وان الانسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق وانما يمرض له ما ينحرف به عن الفطرة من تحكيم الاهواء واغواء الشهوات وورين الشبهات ونحو ذلك فلا ريب يكون للانسان طور أول كان فيه خيرا عادلا واقفا عند الحق فيما يعتقد وما يعمل ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل الى الشر والقبيح من الاعمال ولكن هذه الادلة لا تغير شيئا مما ذكرناه مختصا بتأليف الكلام على انه قد عرض على أولاد آدم من بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجمل في بعضها ان كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الاعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد ابراهيم من بعده والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة وغاية ما في الأمر ان يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلا اذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال ، وملة الفساد والاعتلال

ولذلك ذهبت طائفة أخرى وفي مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن الى ان الامة الواحدة أمة الضلال التي لا تهتدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد شريعة واحتجوا على قولهم بهذا التعقب في الآية فانه جمل بعثة الرسل تابعة لوحدة الامة ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة الى ارسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيهم بسبب الفساد في العقائد والذهاب مع الاهواء الضالة في الاعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانها كهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمة فيجب أن تكون وحدة الامة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهرقه أمالو كانت الامة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجعل بعثة الرسل « آتية » ما كما هو ظاهر . وودفعوا ما يقال : من أن آدم كان نبيا وكان من

أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال . ان الناس كانوا أمة واحدة على الباطل: بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس لعهد نوح كفاراً الا القليل منهم ومن المعروف انه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً وان كان فيها مسلمون . وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده ولكن المعنى كما تراه ليس مما تطمئن اليه النفس بعد النظر الى آدم ورسالته ، ومن بقي من أولاده على ملته ، وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر ان وحدة الامة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الاخذ بما يرشد اليه العقل في الاعتقاد والعمل فكان الناس يهتدون بقولهم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكره ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو الاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد اليه العقل أو ما لا يليق . ولا ريب أن استسلام الناس الى عقولهم بدون هداية آهية مما يدعو الى الاختلاف بل كثيراً ما حالت الاوهام ، دون الوصول الى المراد من العقائد والاحكام ، فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الانبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ثم بعد ان كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب ولا صلاح الاعمال أرسله الله لهم بهداية آهية من عنده وأنه من المحتمل بل يكاد يكون من المحقق انه طرأ على نسل آدم ما أنساهم شرعه فعادوا الى استعمال عقولهم وحدها

فعادت اليهم الوحدة فيما يؤدي الى الاختلاف فبعث الله النبيين الخ
وتوقف قوم في معنى الامة وقالوا لا حاجة الى البحث في أنها كانت
أمة هداية أو أمة ضلال أو أمة عقل وهو قول غاية في الغرابة لانه ذهاب
الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الامة
اللمم الا أن يكون القائل قد أراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى
وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن مجاهد أن
الناس هم آدم وحده وانه كان أمة يقتدى به ولا ندرى ماذا يقول أصحاب
هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلان

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى
عليه السلام ثم اختلفوا بغياً بينهم فأرسلت اليهم الرسل بكتب تهذيبهم كما
أرسل داود بزبورته وعيسى بأنجيله ليردوهم الى الحق فيما اختلفوا فيه وهو
تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه ألبتة كما لا يخفى

قال ابن العادل نقلاً عن القرطبي ولقطة « كان » على هذه الاقوال على
بابها من المضي ويحتمل أن تكون للشبوت والمراد الاخبار عن الناس الذين هم
الجنس كله انهم أمة واحدة في خلوقهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق لولا
ان الله من عليهم بالرسل تفضلاً منه فلا تختص بالمضي فقط بل يكون
معناها كقوله « وكان الله غفوراً رحيماً »

وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني وهو الذي كان يذهب
الذهن اليه لاول الامر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من
التأويل ، فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل ، ونحن ذا كرون لك ان شاء
الله بحل المعنى في الآية منتفذين أثر ابن المادل والقرطبي فيما قالاه في

معنى كان وانها للشبوت لا للمضي غير أنا تقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الامة بالواحدة والمعنى من ذلك الوصف في مواضعه المختلفة ليكون في ذلك توضيح لما نقصد ، وسند لنا فيما اليه نعمد ، والله الموفق ورد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون * ٩٣ وتقطعوا أئمرهم بينهم كل يناراجعون) جاءت هذه الآية الكريمة « ان هذه أمتكم الخ » بعد ذكر جمع من الانبياء صلوات الله عليهم وذ كر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للانبياء كما يفسره قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر من أحوال الانبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم (٧٣: ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لما اني بما تعملون عليم * ٥٢ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم * ٥٣ فتقطعوا أئمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جاء لفظ أمة بالنصب في الآيتين على الحال والخبر قد تم في قوله « وان هذه أمتكم » أي هذا الجمع من الانبياء والمرسلين أمتكم أي جماعتكم حال انها أمة واحدة أي ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة كما يقال أمة الهند على اختلاف مللها وتفرق كلماتها بل هي أمة تربطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي مجتمعة على أمر واحد لا تمدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون أمة واحدة وان شئت قلت كما قالوا ان الامة بمعنى الملة في الآيتين يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو شريب

او تعذيب هذه هي ملتكم ودينكم وهو أمر واحد لا تعدد فيه يأتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف فيه نبي عن نبي ولاينا كر فيه مرسل مرسلا هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود (١١: ١١٨) ولو شاء ربك لجلل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وفي قوله في سورة الشورى (٤٢: ٨) ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أي لو شاء ربك لخلق الناس على غريزة تميل بهم الى الحق وفطرة يسطع فيها نور الهداية اليه بدون حجاب من الهوى والشهوة وظلمة الفكر وستر الغواية فكانوا جميعا على مثال الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الانسان انسانا يكله الى فكره ويدعه الى سعيه وكسبه فلا يزال يتخبط في الاختلاف وسيجرهم الاختلاف الى دار الشقاء بعد الخزي في دار الفناء الاولئك الذين رحمهم ربك من هداة العالمين وقادة الناس الى حير الدارين ومن وفقه الله لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسنتهم فأدخلهم في رحمته ، بعد ما شمل الظالمين بسخطه ونقمته، ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين ان الناس لم يكونوا أمة واحدة قط لا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الخير والهدى لان الله خلق الانسان على غريزة تبعد به عن الاتحاد عن الحق ، والاتفاق على العدل، ولا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الضلال كما تراه من صريح النسق الشريف، فكان الناس ولا يزالون منهم المحسن والمسيء والمهتدي والضال سنة الله في هذا الخلق

سكنتهم في سورة يونس نصراً صريحاً في أن الله تعالى شاء أن

يكون الناس أمة واحدة قال تعالى (١٠: ١٩) وما كان الناس الا أمة واحدة
فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون) ولا يمكنك
أن تحمل كاز على معناها من المضي لان الحصر يعد ذلك بالمرّة فالمراد
منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسها
اختلافهم وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من ينحرف منهم
عن سبيل الفطرة السليمة فلا يبقى من الناس الا من استقام عليها ولكن
سبقت كلمته وثبت في علمه وتم في مشيئته أن يكون الناس في أمرهم
كاسبين لسعيهم مكلفين بالنظر فيما بين أيديهم من الآيات وأن يكون منهم
الضال والمهتدي، والعاقل والمعتدي، حتى يوفي كلا جزاءه في الدار الاخرى
ولهذا بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لهم أئمة في الايمان
وأسوة في العمل الصالح

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الامة على وحدة العقيدة والعمل كما
حملتها على ذلك في الآيات الاخرى ؛ لبس ذلك يمكن لان الناس ليسوا أمة
واحدة بذلك المعنى بل هم مختلفون فلا ريب انه يجب حمل وحدة الامة
على معنى آخر ، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها
خلق الله الانسان أمة واحدة أي مرتبطاً ببعضه ببعض في المعاش
لا يسهل على أفرادها أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره
الله لهم الا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن
بعض فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواد النفسية
والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه فلا بد من انضمام قوى
الآخرين الى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم

وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم « الانسان مدني بالطبع » يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول الى جميع حاجاته بل قدر له أن تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العضو من البدن لا يقوم البدن الا بعمل الاعضاء كما لا تؤدي الاعضاء وظائفها الا بسلامة البدن

فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرتهم الا كذلك وهم انما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوا من قوة الالهام ما يعرف كلا منهم وجه الصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه - لما كانوا كذلك كان لا بد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وترتيب بعثة الرسل على وحدة الامة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى : ان الناس أمة واحدة لا بد لهم أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا ، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى ، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الالهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه . كما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يشرروهم بالخير والسعادة في الدنيا والاخرة اذا لزم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بماله من الحق ولم يمتد على حق غيره وينذروهم بخيبة الامل وحبوط العمل وعذاب الآخرة اذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة

هذا لا ينبغي أن يكون حجة بمنزلة بيان الحكمة فيما سبقها من

الاوامر والآسية والاخبار السماوية أمر الله الذين آمنوا بنبيه وكتبه بأن يدخلوا في السلم كافة وهو على أحد الوجوه السلام وعلى أحدهما الاسلام والسلام هو الوفاق الذي ليس معه نزاع ولا يليق بمن جاءته الهداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة اخوانه ومن يرتبط معه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحو في عمله نحو ما يدعو الى الخلاف ويثير النزاع بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب الآسي والسنن النبوي والاسلام كذلك يدعو الى السلام ثم يبين سبب ما يقع من الاختلاف بين الناس ويحرمهم حيلة النظام فقال « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » أي ان جاحد الحق والمعرض عن هداية الله له التي يسوقها الله على أيدي رسله انما ينظر في عمله الى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنيا فهو لا يسعى الا الى لذة عاجلة ، ولا ينظر الى عاقبة آجلة ، ومن كان هذا شأنه كان أمره اختلافا وشقاقا ، ورياء ونفاقا ، ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الانبياء ضروري للبشر وانه لاغنى لهم عنه مهما باغوا من كمال العقل فقال إنا الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقوبهم وحدها الى الوصول الى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطمة على صدقهم وعلى ان ما يأتون به انما هو من عند الله تعالى التادير على إثماتهم وعقوبتهم ، العالم بما يخطر في ضمائرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من سرائرهم

قال تعالى ﴿ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ الاتيان بهذه القضية لعد وصف الانبياء بالمبشرين والمنذرين يدل

على أن التبشير والانذار عمل يسبق انزال الكتب وهو حق لان الانبياء أول ما يبعثون ينبهون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا تهيات الازمان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع النبيين ما يفيد ، أن الله أنزل مع كل نبي كتابا معجزا كان أو غير معجز طويلا كان أم قصيرا دون وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبيين بالحق أي بيان ما يجب أن يعتقد به مما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح لا مفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون

أما على القراءة المعروفة بالحكم مسند الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه وان لا يعدلوا عنه الى ما تسوله الانفس وتزينه الالهواء فان الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواه ولو ساغ

بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لا يزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقيقة حكمة بل تحكم الالهواء وتذهب النفوس مناوذة شتى فينضم الى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل وبناء كل واحد حكما على ما نزع اليه فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا الى هوى الحاكم به وقال « فيما اختلفوا فيه » لان الاختلاف كان تابعا لتلك الوحدة التي بينها فكان كانه لازم لها وهو كذلك كما بينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقضي بما اختلفوا فيه يقضي فيما يختلفون به من بعد ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير اليه في قوله (٤٥ : ٢٩ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) وقوله (١٧ : ٩ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر المؤمنين) وكنسبة القضاء اليه في قول الشاعر

ضربت عليك العنكبوت بنسجها   وقضى عليك به الكتاب المنزل
والسر في التجوز هو ما ذكر لك . وقد يعود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبغانه بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو يشعر كذلك بأن الحاكم يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وضمونهم التي لا ترد اليه جل شأنه

وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بغيا بينهم ﴿
وقد عرفت فيما سبق أن الناس بحكم اشتراكهم في الاعمال وضرورة اشتباكهم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية اليه على الوجه الذي يحفظ جامعهم من الاضطراب ،

ويؤدي بهم الى السعادة العظمى في المآب ، فلا يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في «فيه» الى الحق فلا يقال وما اختلف في الحق الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات فان الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء اليينات الاولى . ولا أعجب مما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم يكن منهم اختلاف في الحق الا بعد بعثة الانبياء وارسال الرسل وانزال الكتب أما فيما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكان رذيلة الاختلاف والتفرق لم تقع في العالم الانساني الا ببعثة الرسل والقول بمثله من أغرب ما ينسب الى صاحب دين ما فإيا بالك به اذا صدر عن مسلم والحق أن الضمير في قوله «وما اختلف فيه» يعود الى الكتاب وهو استدراك على ما عساه يقال : اذا كان الناس في جامعتهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم اذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن هداية تعليمية تأتيم من الله تعالى ولهذا بعث الانبياء ليكونوا قوادا للفطرة الى ما هو خير الدنيا والآخرة فإبال الناس بعد انزال الكتب لا يزالون مختلفين ولا يرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهم فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات ولم تكن لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة وبعد انزال الكتب قد انضم الى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقناع بالكتاب فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكتاب أو أثرا ممن جاء به وسيلة الى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة أو الاثر عن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الاخر ولي اللسان به وتداوله بغير ما قصد منه وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما

يقصد هو أن يصل الى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء عليه هدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ، ثم يأتي ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال هذا من غيره فيحرف ويؤوّل حتى يجد المخدوعين بقوله ويتخذهم عوناً على ذلك الخادع الاول فيقع الخلاف والاضطراب ، وآلة المختلفين في ذلك هي الكتاب ، وقد شوهد ذلك في الازمان الغابرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين النصارى ولا يزال الامر على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وكم حروب وقعت بين المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم ، ودمرت ما كان من قواهم ، وما كان آلة المبطلين في تلك المشاغب الادعوى الدين ، وحمل الناس على الحق المبين ، والله يعلم انهم لكاذبون فيما يقولون ، واتهم لخاطئون فيما يفعلون ، وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب الا وسائل لارضاء الشهوة ، وتمكن الظالم من السطوة ، ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في فهم ما جاء في الكتاب فكل يذهب الى أن الواجب أن يعتقد كذا وربما كان حسن النية فيما يقول ويعمد المخالف مخطئاً فيما يزعم وقد يعرض لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حسن النية ولا يبقى الا الميل الى تأييد المذهب ، وتقرير المشرب ، بدون رعاية للدليل ولا نظر الى البرهان ، فلم يستفد النوع الانساني من ارسال الرسل ونزول الكتب الا حدوث سبب جديد للخلاف لم يكن ، والاموضوعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه ، فما فائدة ارسال الرسل وكيف يمن الله على الناس بأمر لم يزددهم الاشقاء ، ولم يكسب بصائرهم الاعماء ،

أراد الله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظن ويبين وجه الخطأ فيه

فقال « وما اختلف فيه » النخ وحاصل الاستدراك أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعمالهم الى ما فيه صلاحهم فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم وهي قوة الفكر والنظر، تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهم والكتب التي ينزلها الله عليهم مع الادلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب وعصمة الكتب من الخطأ، فعلى الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم الادلة على الرسالة والعصمة أولاً، وسطوع الادلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتماً، فاذا عقلوا ما جاءت به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه، ولا يعدلوا بعمل من أعمالهم عنه، ذلك كما وهب لهم السمع والبصر ليهتدوا بهما الى ما يوفر لهم الفوائد، ويدفع عنهم الفوائت، ويتقوا بهما الوقوع في المكار، وكما وهب لهم العقل ليهتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب وانما عليهم أن ينظروا في فهم الاحكام والآية الى جملتها ومجموع ما تفرق منها لا يقصرون نظرم على بعض ويفضون بصرهم عن بعض آخر ثم عليهم أن يقفوا على حكمة الله في تشريع شريعته ووضع ما قرره من الاحكام فيها بحيث لا يحدون عن تلك الحكمة التي أشارت اليها كآيته بل صرحت بها نصوصها لا يمتنع ولا يسره حتى يتم لهم الاهداء بها فان الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائده والنفلة عن فائده انصراف عن روحه التي لا يقوم الا بها غير ان عامة الخاطئين لا يمكنهم أن يصلوا الى كل ذلك بأفهامهم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمهم الرسل للنبابة عنهم وهؤلاء هم الذين أوتوه، وأعطاهم الله الكتاب على أن يقرروا ما فيه، ويراقبوا انطباق سير العامة عليه، ولذلك قال: من بعد ما جاءهم من آياته: « يا أيها الذين آمنوا انظروا الى ما تكتبون » واليئنا

هي الدلائل القائمة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف وعلى انه
 ماجاء الا لا يسعد الناس والتوفيق بينهم لا لا يشقائهم وتمزيق شملهم، وعلى
 ان الحكمة الآتية فيه راجعة الى جميع ماجاء به فلا بد أن يكون فهم كل
 جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه وعلى أن دعوة الرسول الذي جاء به انما
 كانت الى جملة لا الى الانقسام المتفرقة منه وقال ان هذا الاختلاف
 الذي وقع منهم لم يكن الا بغياً بينهم وتمدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز
 بين الناس والخلاف داعية البغي. ان الخبر أو الكاهن أو العالم أو الرئيس أو
 أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائمين عليه الذين ينوبون
 عن الرسل في حفظه والدعوة الى صيافته الواحد من هؤلاء يرى الرأي
 ويفهم الفهم ويأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه، أو أثر يصل اليه وربما
 لم يكن وصل اليه ما هو أصح منه، وآخر يرى غير ما يرى، ويزعم ودول أثر
 غير الذي وصل الى صاحبه، فكل اتباع الكتاب يقضي عنهما بالاجتماع
 والتمحيص وتخليص النفس من كل هوى سوى الميل الى تقرير الحق وتطبيق
 الواقعة عليه ولو لم ينيسر لهما ذلك وجب على من يأتي بعدهما ما كان يجب
 عليهما حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسودهم بين العامة

لكن قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو من
 مع أربابها أو خوف منهم أو شهوة خفية في منفعة أخرى فيلج ذلك بصاحب
 الرأي حتى يكون شقاق، ويحدث افتراق، ولا ريب أن هذا الشوب وان كان
 قد يكون غير محووظ لصاحبه بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر فهو
 من البغي على حق الله في عاده أولاً، والبغي على حقوق العباد الذين جاء
 الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم ثانياً، أما العامة من الناس فلا جريمة لهم في هذا

ولذلك جاء بالحصر في قوله « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما
 جاءتهم البينات بغيا بينهم » فاذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على أنفسهم
 وعلى الناس بسبب البغي الخاص بهم فهل هذا يقدر في هداية الكتاب
 الى ما يتفق الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيما بينهم ؟ كلا فقد رأينا
 كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد ويجمع المتشتت ويلم الشعث ويمحق
 أسباب الخلاف من النفوس ويقرر بين الآخذين به أخوة لا تدانيها أخوة
 النسب في شيء . وهل يؤثر الاخ في النسب أخاه بالله على نفسه وهو في
 أشد الحاجة اليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان
 بهم خصاصة . وهل يبذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة
 على نفسه كما أثره بالمال ، كما كان يقع من أولئك الإبطال ؟ هذا شأن الدين
 وهو باق على أصله ، معروف بحقيقته لاهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشي
 بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولا طرق ولا مشارب ، ولا
 منازعات في الدين ولا مشاغب

هذا هو الدين الآجي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق
 الهدايات التي وهبها لهم من الحواس والعقول فاذا لم يهتد بها الذين أوتوها
 وهم علماء الدين وبنوا بالتأويل ، وكثرة القول والقليل ، فهل يمس ذلك
 جانبها بعيب ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين يؤتيهم الله العقل ثم لا
 يستعملونه فيما أوتي لاجله ؟ هل تنقص حالهم هذه من منزلة العقل وتدل
 على ان العقل لس من نعم الله على الانسان ؟ ماذا يقول القائل في أولئك
 الذين لهم بصر وأسماع ولكن يخط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل
 ما في معرفته لئلا يسيء فياء ، أو في وقاية رحليه من الشوك الواقع

عليها، أو التباعد عن حفرة يتردى فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لو وجهها نحوها، وقد يسمع من الاصوات التي تنذره بالخطر القريب منه ثم لا يبالي بما يسمع، حتى يصيبه ما ليس له مدفع . فهل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر ؟

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات الهدايات الالهية وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تغشي أعينهم حجب الظواهر ، فتقف بهم دون معرفة السرائر . بناديبهم الحق فلا يصل اليهم الا صدى صوت الباطل ، ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين ، ويخلصهم من الكرامة أعلى عليين ، اذ يقول بعد ما ذكر جناية أهل الخلاف ، ﴿ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴾ الاذن هنا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الايمان الصادق في كل دين أو هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو أصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق أي يصلون الى الحق الذي تختلف مزاعم الناس فيه ، فيزعم كل واحد انه عليه ، وهو اما بعيد عنه بعد الباطل عن الحق ، واما على شيء منه غير انه على حكم المصادفة والاتفاق ، والذي حمله على زعمه انما هو الهوى والنيل الى الشقاق ، وهو في الحالتين على الباطل لان موافقة الحق على غير بصيرة لا تعد هداية اليه . الايمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضيء لها السبيل الى الحق الذي لا يخالطه باطل فيسهل عليها أن تميظ كل أذى يثمر فيه السالك ، وقد يسقط به في مهاو من المهالك ، الايمان

الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويمحص
الدليل على انه نافع له في دينه أو دنياه . ولا يدع أمرا حتى يشهد عنده
البرهان أو العيان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم إيمانه . الايمان
الصحيح يجعل من نفس صاحبه رقيقا عليها في كل خطرة تمر به ، وكل نظرة
تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه ، لا يطير الخيال بصاحب الايمان
الصحيح الا الى صور من الحق تنزل منه منزلة العبارة من معناها فهو اذا اعتقد
فانما يعتقد ما هو مطابق للواقع واذا تخيل فانما يتخيل صورة تمثل ذلك الواقع
وتجليه في أقوى مظاهره ، بهذا يكون تيسير الله له الهداية الى الحق الذي يختلف
فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن
هداية الله فخرموا توفيقه ، وكفروا بنعمة العقل والدين فموجبوا عليها بفشو
الشر ، وفساد الامر ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا فساد أعظم من الاختلاف
في الدين (٦ : ١٥٩) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فانما
أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) * (٤٢ : ١٣) شرع لكم من الدين
ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) (٢ : ١٣٧) فان
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكمهم الله
وهو السميع العليم * ١٣٨ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
هذه آيات الله لا يعرض عنها الا بعيد عن الله والله يهدي من يشاء
الى صراط مستقيم

هذا ما اخترنا من التأويل وهناك ما رمى اليه قول أبي مسلم الاصفهاني
: " اتاخي في كفر فيا تمناذ عنهما سابقا وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة

الفطرة والنمك بالشرائع العقلية فيما يعتقدون وما يعملون وما يترون والدليل على ذلك أن الفاء توجب التعقيب فيعلم من ذلك أن تلك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائع الإلآسية فلانكون الا الاستفادة من العقل ولا بد لبيان مارى اليه قول الشيخين من بيان يطمئن اليه الجنان

ما جاءنا من أبناء الامم وما رأيناه من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد شهادة لا يرتاب فيها من أدبت اليه ان العناية الإلآسية سارت بالانسان في جماعته كما سارت به في أفراده - يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد الالم لا يعرف شيئاً من أمره كما جاء في التنزيل (١٦ : ٧٨ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يهدمها ويعلمه كيف يسمع وكيف ينظر وكيف يتقي يبصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقعه الى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه الحس قد أعدده لاستعمال قوة أخرى كانت لاتزال قاصرة فيه وهي قوة العقل ويسهل عليه أن يفكر فيما مضى وينظر فيما جضر ليعرف منها كيف يسلك في عمله لما يستقبل فكمال استعداد العقل للنظر في شؤون الشخص هو منتهى نمو القوى المدركة كما ان وصول البنية الى الحد المعروف في السن المعلومة هو منتهى نمو البدن . تلك السن هي المعرفة بسن الرشد لم يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا إلا حاطة بكنه الجمعية البشرية وما وضع الله فيها من الروابط المعنوية والمعاني الروحية التي تقوم بها بنية الاجتماع ولم يكن من طوق مداركه أن تحترق هذا الكون المحسوس لتصل الى معرفة مكوّنه ويشرق عليها نور وجوده الباهر وانما كان كلهم

الصبي منصرفاً الى تغذية جسمه ورياضة قواه البدنية ولا يبالى بما وراء ذلك
واذا ذكر له شيء من تلك المعاني العالية لم يتمثلها ذهنه الا في صور من
الخيال هي الى الباطل اقرب منها الى الحق . كل ذلك معروف لكل من
كان طفلاً ثم صار صبياً ثم بلغ سناً عرف نفسه فيها رجلاً عاقلاً فلا حاجة
بنا الى الاطالة فيه

على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر لان الحكمة قد قضت
بأن يحيا الانسان الى أجله المحدود في جماعة من نوعه كما قدمنا لامناص له
عن ذلك . هذه الجماعة هي التي تسمى أمة كما عرفت ويمكنك أن تسميها
بنية الاجتماع وتسمي كل فرد منها عضواً من تلك البنية فكما ينشأ الفرد قاصراً
في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه . كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من
السذاجة لا تبلغ بها الى تناول الشؤون الرفعة والمعاني العالية والمعارف السامية
غير أن الذي يربي الفرد ويسوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان
أو من يقوم مقامهما ، والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ، ويشد بناها ، انما
هو الكون وما يمسها من حوادثه ، والحاجات ووقعها ، والضرورات ولذعها ،
وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث الكونية منها وهي
في هذا الطور لاهم لها الا المحافظة على بنيتها الجسمية وحاجتها البدنية وليس
عندها من الزمن ما تنفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه .
والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادئ ظهور الصناعة عند البشر وارتقاؤها
من أدنى الاعمال الى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر
كما وفي بدء أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الافراد
ثم يتقدمون الى اصطناع المعادن القابلة للطرق

كالنحاس والحديد وأن آلائهم للدفاع ونحوه كانت من الحجارة ثم ارتقوا الى استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك الى استعمال الحديد وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما عليك الا أن تنظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط المسماوي ثم لم يزالوا يرتقون فيه الى أن وصلوا الى ما تعرف اليوم. كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة هي بعينها سنته في الفرد منها من التدرج به من ضعف الى قوة ومن قصور الى كمال كانوا في طور القصور منغمسين في الحس والمحسوس فاذا تخلصوا منه الى شيء تخلصوا الى وهم يثيره الحس وانما هو ظل له يظن شيئاً وليس بشيء - اذا عجبوا كيف يموت الميت ولم يهتدوا الى فهم معنى الموت ظنوا انه يغيب عنهم غيبه ولكن لا يزال يتعدهم بما يؤذيهم كان الموت يحدث بينه وبينهم عداوة فظنوا أن أرواح الاموات من جملة العاديات الضارات المعينات النافعات ولذلك كانوا يعدون لها ما يرضيها وكانوا يخافون أن يذكروا أسماءها، واذا سمعوا رعداً أو رأوا برقاً أو أمطرتهم السماء أو ذعرتهم الاعاصير تخيلوا اشباحاً مثلهم ترسل ذلك كله عليهم ويذهب بهم الخيال فيها الى ما شاء من صور وتماثيل وهكذا كان شأنهم في كثير من الحيوان والنبات والنجوم اذا استعظموها منها شيئاً لعظم مضرتة أو لكثرة منفعتها توهموا فيها ما شاؤوا من قدرة تفوق قدرتهم وارادة تقهر ارادتهم

ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف لهم خطاهم فيما يتوهمون، والحوادث تأتهم يعلم ما لم يكونوا يعلمون، حتى عقلوا كثير من أصول اجتماعهم وكشفوا شيئاً من عناصر بنيتهم المعنوية ووصلوا الى منزلة الاستعداد لان يفهموا باطن ما عقلوا وسر ما عرفوا، ولان يخلصوا من هذا العالم الجسماني الذي كانوا

فيه الى عالم روحاني كانوا يسيرون في طلبه من حيث لا يشعرون . هنالك تهيأ لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد فجاءتهم النبوة تهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد - طور يكون واضح النظام لاجتماعهم هو الله جل شأنه ويكون المحدد لصاتهم برهم تعالت أسماؤه هو الرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو مع ذلك مما لا تحدده عقولهم ، ولا تسمو الى اكتناه ذاتهم معارفهم ، هذه هي الغاية التي لم يكن لهم ان يدركوها وهم في قصور الطور الاول قد انتهوا اليها عند دخولهم في الطور الثاني

فهذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآخذة في اعتقادها وعملها بالعدل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعها لان ظهور النبوة والاستعداد لقبولها طور من الاطوار البشرية لا يصل اليه النوع الانساني الا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي غايتها الى هذا النوع من الكمال الانساني

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي تسير فيها الجمعية البشرية عند ما تبلغ العقول منزلة من القوة ومقاما من السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من ضلالها أن يوقعها في خيالها ، عند ما تعظم مطامع العقول والشهوات وتتسع مجالاتها وتبعد مطامعها ، هنالك يخشى على الجمعية البشرية من بعض أفرادها أو من كل واحد منهم على بقية أركانها كما يخشى من قوى الشاب أن تهلكه عند ما تبلغ البنية حد النمو وتبدوله الشهوات في أجلى صورها فكما كان من حكمة الله ان يهب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها الشهوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغائب حتى يقوده في

تلك النمار كذلك فعل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت بعمارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا - وهبها تلك الهداية الجديدة وأيدها باللائل التي بلغ من قوة العقول أن تدركها ، وأن تصل من مقدماتها الى نتائجها ، تلك الآيات اليناث التي جاء بها الانبياء على اختلاف أزمانهم وأممهم جاءت الى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكانتها العقلية فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الامم بمنزلة الرأس من البدن . جاؤم يبينون لهم الخير ويشيرونهم بحسن الجزاء لكاسبه ، ويكشفون لهم مسالك السوء وينذرونهم بسوء المصير لصاحبه

ولما كان الاستعداد يتفاوت في الامم كانت أمة أولى من أمة بتقدم عهد النبوات فيها وكانت تلك الامة المتقدمة جدرة بأن تكون امام الامة المتأخرة سنة الله في الخلق . هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة ، طور هداية ورشاد ، وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعمالهم ، ونزوع الى تكميل غيرهم بمثل ما مكنت به أنفسهم ، وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ماضاء به جومهم ، ولا يزالون كذلك ما قاموا على فهم ما جاء اليهم ، وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالحدود التي وضعها لهم ، وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ، وثرموا روح مادعوا اليه ، وما حذب كل واحد منهم على الآخر ليرده اذا زاغ عن الطريق المعبدة ، ويقيم على السنة المعروفة ، فهذا قوله تعالى « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » فقد قطع الانسان في سيره الى الكمال مرحلة أولى انتهت الى ظهور النبوات ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى الى أن يصل الى منزل

آخر ولكنه ياللاسف ليس بالمنزل المرتضى . ذلك أنه اذا طال الامد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورها، وينبوع نيرها، قست القلوب، وأظلمت الانفس، وغلبت الشهوات، فضعف العلم بسر الدعوة، وأهملت الجمعية تقويم الطريقة، واستعمل أهل العلم بالدين، نصوص الدين فيما يضعح حكمة الدين، ويذهب بأثره في الناس، فيقع الاختلاف والاضطراب، وينقلب سبب السعادة الاولى، عاملا للشقاء في الاخرى، وذلك باتباع خطوات شيطان الرئاسة، والالتقياد لغوايات السياسة، فهذا قوله تعالى « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم اليينات بغيا بينهم » هذا طور ثالث للجمعية البشرية ومرحلة تسير فيها ماشاء الله أن تسير حتى تذوق وبال أمرها، وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الالفة، وحتى تردها الضرورات إلى النظر فيما أنعمت عنه، وإلى الرجوع إلى ماخرجت منه، فتعود إلى محوما عرض من العادات، وتنقية القلوب من فاسد الاعتقادات، وتطهير النفس من رديء الملكات، فتشرق لها شمس الحق الاول، وتقوم على الطريق الا مثل، وتعود الطمأنينة إلى النفوس، ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوس، ويجتمع الناس على التنزيل، ويتحدون على صحيح التأويل، وهذا قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه »

تلك الاطوار التي لا بد للبشرية ان تمر فيها حتى تبلغ كما لها، وتنال تفصيلها وإجمالها، وتأويل الآية على طريقة الشيخين المذكورين لا يضايق ما اخترناه، ولا يبعد عما قررناه، ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا تزعج صاحب هذا التأويل، ولا تلتصق به شذوذا أبعد من شذوذ من قال

كان الناس على الحق متفقين ، ثم كان الخلاف أثر بعثة النبيين ، ولا شدوذ من قال ان الناس هم آدم كما علمت . فانه يقول ان رسالة آدم لم تعلم بم كانت والى من كانت فيجوز أن تكون بأمر تتفق مع تلك السذاجة الاولى الى واحد أو أكثر من أبنائه ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه وجهل عند من لم يبلغه . على أن ما سبق في تأويل قوله تعالى (٣٠:٢) أن يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) من رأي ابن عباس وأناس معه من أن الارض كان فيها عمار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم يسمح لصاحب التأويل أن يقول ان آدم عليه السلام مع بنيه كانوا في عمارة الارض كولد نوح وان الارض كانت معمورة من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم انقرضوا وخلفهم آدم كما تنقرض أمة وت خلفها أمة ، يهلك الله صنفا وينشئ آخر والنوع واحد ، ولا يزال الهالك يترك أثرا للباقي يحدث فيه فكرة ، ويشير في نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلما له الى رقي كان من قبل دونه ، وان مثال هذه الاعتراضات التي تكاد تكون ضروبا من انكار المشهود ، لقول قائل انه غير موجود ، لا تقف دون العقلاء من أهل الدين خصوصا علماء الدين الاسلامي الذي لم يحدد تاريخا خاصا يتبدى منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحرار فيما ينظرون ماداموا لم يخالفوا نصا قاطعا من نصوص الكتاب ، ولا سنة خلا نقلا من الريب والاضطراب ، والله أعلم بما أودع كتابه من أسرار وحكمة ، نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة ، فهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهو يقول الحق ويهدي السبيل (انتهى ما كتبه الاستاذ الامام)

(٢١٤: ٢١٠) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْأَسَاسِ وَالضَّرَّاءِ وَرَزَزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام، وذكر سبب التنازع والخصام، وأرشد الى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم الى التعاون مع بعض عند ما كثروا واجتمعوا، وكثرت مطالبهم، وتعددت رغائبهم، ومن إفضاء ذلك الى التنازع والتعادي، ومن حاجتهم الى نظام جامع، وشرع يحدد الحقوق، ويهدي القلوب، لا مجال فيه للنزاع والاختلاف، لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من اليقينات على انه من عند الله. وذكر إحسان الله تعالى اليهم اذ بعث فيهم الانبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم في الاختلاف ثم ذكر اختلاف الذين أتوا الكتاب في الكتاب نفسه وتحويلهم الدواء داء واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفارقة ثم هداية الله تعالى أهل الايمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق برجعهم الى الاصل وهو الكتاب وتحكيمه في كل خلاف، وقبول حكمه في كل نزاع، والاعتماد في فهمه على ما يؤخذ من مجلته، وما علم علما صحيحا من سنة من جاء به، ومن صدقوه واتبعوه قبل الخلاف. بين الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأنازلنا الطريق التي اهتدت فيها الأمم بعد ضلال، ثم ضلت بعد هداية لتكون على بصيرة فيما نعم له للخروج من الخلاف بعد وقوعه ولكن الذي يحاول الخروج من الخلاف يكون عاصمة ابني المختلفين وإيذاتهم وهكذا أهل الضلالة يفتنون على أهل الهداية وان كان هؤلاء يريدون خسيرهم سواء

كان ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل، أم الضلال في تأويل الكتاب والتصرف في الشرع ، وذلك قفى على ذلك البيان كله بتمثيل حال الاولين الذين سلكوا سبيل الهداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وارتدادهم الى السلم والوافق فقال

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الخ الخطاب موجه الى الذين هدام الله تعالى الى السلم والخروج من ظلمة الخلاف الى نور الكتاب الذي أنزل لازالته في زمن النزول وفي كل زمن يأتي بعده، وتوجيهه أولا وبالذات الى أهل الصدر الاول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكبر عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون أنهم بمجرد الانتماء الى الاسلام يكونون أهلا لدخول الجنة جاهلين سنة الله تعالى في أهل الهدى منذ خلقهم ، هي تحمل الشدائد والمصائب والضرر والايذاء في طريق الحق وهداية الخلق . وعجيب من أمة ينطق كتابها بالآيات اللينات على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحوّل لها ولا تدّيل ويحّثها دائما على الاعتبار بها والسير في الارض لمعرفة آثارها في الامم البائدة والامم الحاضرة ثم هم يحولون هذه السنة عنهم ويفشروا فيها الإنكار على من يعظمهم بما حكى الله تعالى عن حال تلك الامم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائمين انه يقيس المسلمين على الكافرين رَأْم ههنا هي الواقعة في صريف الاستفهام وهي تشعر بمحذوف دل عليه الكلام في وصف الذين خلّوا من قبلنا وما نالوا من البأساء والضراء كأنه يقول قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا الى الحق فأذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا أفتصبرون مثلهم على المساكاة

وتثبتون ثباتهم على الشدائد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتبالوا رضوان الله تعالى من غير أن تقتنوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم الفتنة وتؤذوا في الله فتصبروا على الايذاء كما هي سنة الله تعالى في انصار الحق وأهل الهداية في كل زمن . قررنا الاستاذ الامام معنى الآية على هذا الوجه وقال انه معنى ظاهر من الآية يسبق الى ذهن كل قارئ وإن لم يستطع كل أحد التعبير عنه واذا جعلت « أم » بمعنى الاضراب والاستفهام معاً كما قال المفسر بطل هذا المعنى الذي يملك النفس ويؤثر في الوجدان

قيل ان الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكسروا ربابيته . وقيل انها نزلت في غزوة الأحزاب اذ اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الايقاع بالمسلمين وقطع دابرهم وأصاب المؤمنين يومئذ ما أصابهم من الجهد والشدّة والجوع والحاجة وضروب الايذاء . واذا انتقض المتفقون على المؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين في قلوبهم مرض (١٢ : ٣٢) ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً) - واذا جاءهم الاعداء من فوقهم ومن أسفل منهم واذا زأغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون - واذا ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً - واذا رأى المؤمنون الصادقون الاحزاب متحزبة عليهم فقالوا على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعريهم (٢١ : ٣٣) هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زادهم الا ايماناً وتسليماً)

أمثال هؤلاء مخاطبهم الله تعالى بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم) أي والى الآن لم يصبكم ما أصاب

الذين سبقوكم بالإيمان والهدى والدعوة الى الحق من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالمراد بالمثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل . أي لم تكن لكم هذه الحال الشديدة الى الآن . وهذا النبي المستغرق مما يلفت الأذهان الى معرفة ما أصاب أولئك الأقوام ولذلك قفاه بالبيان فقال ﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾ البأساء الشدة تصيب الانسان في غير نفسه وبدنه كأخذ المال والاخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة وفسره الجلال بالفقر وهو من أثره ، والضراء ما يصيب الانسان في نفسه كالجرح والقتل وفسره الجلال بالمرض . وأما الزلزال فهو الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزلّ صاحبه عنه ، وهذا الحرف فيه لفظ زل مكررا ومعناه زلّ وانحرف فزلّله بمعنى هزه ودعّه ليزله عما هو عليه أي انهم وصلوا الى درجة حدوث الاضطراب والاشراف على الزل في مجموعهم كما قال تعالى في المؤمنين يوم الاحزاب « وزلزلوا زلزالا شديدا » والآية التي نفسرها تصرّح بأن بعض السابّين كانوا أشد زلزالا ولعل الغاية التي وصلوا اليها ولم يصل اليها سلفنا هي قوله تعالى ، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » أي حتى وصلوا الى غاية من الشدائد والاهوال لم يروا فيها منفذاً لسبب من أسباب الفوز لان قوة أعداء الحق أحاطت بهم من كل جانب ودنت منهم حتى أخذت بأكظامهم فعتقدوا أن وقت العناية الآتية والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أباطاً فاستجلوه بقولهم : متى نصر الله ؟ فأجابهم تعالى ﴿ ألا ان نصر الله قريب ﴾ بأن نصرهم وكف عنهم شر أهل النبي وأيد دعوتهم وجعل كلمتهم المليوا وكلمة

الذين كفروا هي السفلى وكان الله قويا عزيزا . فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه التماية في الشدة بصيغة المضارع تصويرا لها كأنها حاضرة ليمثل المخاطب هولها وشدتها فيخف عنده ما يجده مما هو دون ذلك وكل شدة هي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشد هم اتكالا عليه وتسليما له . ولعمري ان المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حملت عليها الآية الى تلك النهاية التي قال فيها أولئك الرسل ما قالوا واتم دقتل بعض النبيين ضروبا من القتل حتى ورد أن منهم من نشر بالمشار حيا وناهيك باصحاب الاخدود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار (٨: ٨٥ وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) . وحاصل معنى الآية لوم المؤمنين على ذلك الحسبان ؛ وبيان أن ما كانوا فيه من الشدة والالم في واقعة الاحزاب أو وقعة أحد ان صح ان الآية نزلت في ذلك الوقت أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة اذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافقين ويقاسون من مجاهدتهم ومكايدهم ما يقاسون - كل ذلك قليل في جنب ما قاسى غيرهم ممن سبقهم بالايان والهدى اذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم أشد وعنادهم أقوى جاء في معنى هذه الآية آيات أقربها منها لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران (١٢: ٣) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهذه نزلت في غزوة أحد لا محالة . وأما قوله تعالى في سورة التوبة (١٦: ٩) أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وايجة والله خير بما تعملون) فقد تيسر ان خطائب المؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب المؤمنين

في مثل هذا المقام قوله في أول سورة ألم العنكبوت (٢٨) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * - الى قوله - ١٠ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) . فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الآية التي نفسرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين الى الحق ولكنك تجد أكثر المسلمين الذين تقرأ عليهم دائما في غفلة عنهما فن لم يغفل عن تصور المعنى في ذهنه يغفل عن انطباقه على الواقع ولذلك تحمد الكثيرين منهم يذهبون الى من يؤذي في سبيل الحق بالقول أو بالفعل كان وقوع الاذى عليه دليلا على أنه مبطل لا يطلب الحق ، فأأجلهم بكتاب الله ، وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلها في خلق الله ، اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا الا ما يتفنون به من بعض سوره في احافل الجامعة ففقدوا روح الدين وتبع الروح الجسدان الا قليلا من الرسوم الماثلة في حانب بروج البدع المشيدة وانما أبقى على تلك الرسوم تمسك النعواء بها فلولاهم لما بالى بها الامراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم الا خضوع العامة لهم لذلك جعلوا الدين رابطة سياسية وآلة لاختضاع العامة لهم ولذلك يحاربون من يدعو الامة الى الكتاب العزيز ويستعينون عليه بعلماء الرسوم الذين يستمدون سلطتهم ورزقهم وجاههم منهم لئلا تتوجه نفوس اجمهور الى الكتاب . فيعرو ريسهم الزلازل والاضطراب ، هذا هو الحجاب بن الامة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء بهديه - اسمه اعرف بتاريخ دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم العامي المقلد يعظمهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم

العارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو الاكثريين من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشر ويكاد تعظيمهم ايام يشبه العبادة ولكن ما بال هؤلاء، وأولئك لا يعتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذه الآية ولا يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظنهم وحسبانهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يماسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيله ما قاسى الذين سبقوهم بالآيمان حتى استحقوا الجنة؟ يقول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لهم وقال غيره من المفسرين انها انكار عليهم وهذا القول أشد مما قاله الاستاذ الامام . فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو يعلم أنه دون الصحابة الكرام ايمانا واسلاما ودعوة الى الحق وصبرا على المكاره في سبيله . لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فاذا أذوي أهدم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ، وآثر ما عند الناس على ما عند الله ، بل لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه لهم لا هم الا زينة هذه الحياة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير حله والانبساط في الارض ولو بالبغي في الارض والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم

أم حسبت أن هؤلاء الذين ينعشون أنفسهم ويعشون الناس بدعواهم الايمان وغرورهم بالتسابُل الى الاسلام كانوا بدعا من الناس بجهلهم وأمانهم ، كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال عليها الامد بعد زمن البعثة فتمست من أفرادها القلوب وفسقوا عن أمر ربهم فلم يزونا ايمانهم ولا سلاسله بالميزان الذي وضعه الله تعالى في كتابه ليميز به الراجح من السليط . صحاب النبى وأتباعهم كما قرأت في الآية الكريمة

وما ذكرنا في تفسيرها مما في معناها ، وإنما البدع الغريب ، والامر العجيب ،
الذي لم يعرف له نظير في أمة من الأمم هو ما رآه في هذا العصر من
تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على أهله وهم
لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه ، ولم يتلقوا سنته ولو سمعوها لما وعوها ،
ولم ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوها ، ولم يعرفوا معظم أحكامه
وما يعرفونه منها لا يعملون به ، وأعجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من
الوقاحة والتهجم أن صاروا يعارضون حملة القرآن وانصار السنة وعرفاء الشريعة
وحجج العقائد وحكماء الاحكام ويجادلونهم في الله بغير علم ولا هدى
ولا كتاب منير ، وقد حنوا رابطة الدين ، ودعوا الى رابطة أخرى يسمونها
الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين ، - وما جرأهم على ذلك كله الا جهل العامة
وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين ، والادعياء الجاهلين ، ولو كان
هؤلاء على شيء من الايمان لاستحووا من الله تعالى أن يدعوا هذه الدعاوي
التي يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الاولين . نكذبهم لاهم
لهم الا العامة التي يتغنون عندها الرزق والاستعلاء في الارض وهم في
ما آمن من فهمها معنى الايمان وصفات أهله لانهم يحولون بينها وبين كل
من يوحه وجهها الى كتاب الله تعالى الهادي الى ذك

جعل الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها
المحرفون واسندوا بها آيات الغس وصفات الخداعة التي يفتنون بها العامة .
أكبر آيات الايمان وأغربها الاهتراء بكتاب الله تعالى والدعوة اليه
وإيماره على كل ، يخلفه واحتمل البأساء والضراء في سبيل الحق الذي
يهدي له ، والخير لذي يحض عليه ، ويدخل في ذلك بذل المال والنفس

فمن بخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله ، فلا وزن لا يمانه
في كتاب الله ،

فيأياها المسلم المقلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه الذي يحسب انه من
أهل الجنة لانه ولد وربي بين المسلمين ، ورضي ببعض ما هم عليه من
رسوم الدين ، أو اتكالا على شفاعاة الاولين ، اقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب
الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين ، وما ذكره عن سبقتهم من اتباع النبيين ،
وياأياها العلماء بالرسوم ، والعاكفون على قراءة كتب العلوم ، ليس
بأمانيك ولا أمانى الكاتبن ، فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين
والمنافقين ، فليكن أن تذكروا وتذكروا به اخوانكم المسلمين ، ولا يصدنكم
عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله انكم فضلتهم الناس بقراءة مطولات
الكتب العربية ، وصرف السنين الطوال في فهم الاحكام الفقهية ، والاكتفاء
من علم الايمان بمثل السنوسية والنسفية ، فان ينبوع الايمان كتاب الله تعالى
فأحصوا ما فيه من الشعب والآيات على الايمان ، (٩: ٥٥) وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان ،)

وياأياها الامراء والسلاطين ، الذين انتظم لانفسكم الرياسة في هذا
الدين ، وافاضة السلطة الدينية على العلماء والحاكمين ، اعلموا انكم مخاطبون
كغيركم بهذه الآيات ، بل هي موجهة الى غيركم بالتبع واليكم أولا وبالذات ،
لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العمل للملة ومنكم من سلبها أيضاً
حرية القول والدعوة ، فليكن ان تحفضوا من هذه الكبرياء ، وأن تحملوا
في سبيل الحق الأساء والضراء ، وان تبدلوا في تأييد كلمة الله قناطير الذهب
بشيء من الخبز .

على أصل سلطتكم من القرآن ، مقيد بكونكم من أهل الايمان ، وهذه آيات المؤمنين ، وما أعلم الله به أهل الايمان الصادقين ، بل عليكم بعد إقامة شعب الايمان في أنفسكم ، ان تقيموها في أنفس رعيتكم ، وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم ، وغنيهم وفقيرهم ، لتكونوا أئمة هدى ونور ، لا أئمة ضلالة وفجور ، والا كان عليكم اثمكم ، واثم جميع الامم التي منبت بكم ،

وجملة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الايمان التي جاء بها الكتاب العزيز ويعلم ان للايمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة هن آيات الايمان وثمراته في النفس والاعمال وهن يؤدي الى غايته من سعادة الدارين ، ولم يسلب الله هذه الامة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقباهم بحقوق الايمان الا بعد التفريط فيها . ثم انهم لينون أنفسهم بالجنة ، بدلا عما فاتهم من السيادة والعزة ، غافلين عن الآيات البينات التي تفرض عليهم من الاعمال لسعادة الآخرة ، أكثر مما تفرضه عليهم لسعادة الدنيا ، وان في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جرائم الغرور والاماني فما بالك بمجموعها ، فعلى المسلم المذعن ان يشغله تطبيقها على نفسه ، عن اشتغاله بعيوب غيره ، وان يتعاون مع أهلها على البر والتقوى ، ويهجر الراغبين عنها غرورا بزينه الحياة الدنيا ،

ومن مباحث المنطق في الآية أن الجلال فسر (ثم ، هنا بيل والهزة فجعلها تلاصق اب مع لاستفهام تبعاً ، بصريين ووفقاً كثير من المفسرين وفل الأستاذ "لامه ن ثم ، تقع في أول الكلام فلا يصح فيها المعنى المشهور ذ - معنى الاضراب في أول القول وما استشهدوا به من الشعر لا يشهد لقولهم بل يصح على ان تكون «أم» في الآية للاستفهام المجرد

وهو ما قاله الزجاج . وقد فسر الآية بنحو ما تقدم وهو مبني على جعل «أم» للمعادلة وحذف ما عطف عليه وقال في المنفي ان الزمخشري هو الذي أجاز هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدي أيضاً . وعزا جيئها للاستفهام المجرد الى أبي عبيدة . ثم قال : ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين انها أبداً بمعنى بل والمهزمة جميعاً وان الكوفيين خالفوهم في ذلك والذي يظهر لي قولهم اذ المعنى في نحو «م جعلوا لله شركاء» ليس على الاستفهام :

وذكر سيبويه في الكتاب ان أم المتصلة لا تخرج عن معنى المعادلة والتسوية وان أم المنفصلة تجيء بعد الاستفهام كما تجيء بعد الخبر وبعدان مثل لما قال : وبمنزله أم هنا قوله عز وجل (١ : الم تنزل الكتاب لارب فيه من رب العالمين * ٢ أم يقولون افتراه) فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليعرفوا ضلالهم الى ان قال - ومثل ذلك قوله (٤٣ : ١٦) أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ان الله عز وجل لم يتخذ ولداً ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليبصروا ضلالهم : اه وفسر الجلال «لما» بلم وهو غير صحيح ولم يقل به أحد بل قال سيبويه ان لما لتأكيد النفي في مقابلة الاثبات المؤكد كأن يقول أحد ان فلان جاء فتقول لما يجيء وهذا قد يصح في الآية لان المقام مقام تأكيد كيدانه لا وجه لحسابهم أن يدخلوا الجنة ولم يأتهم بعد ما أصاب من قبلهم وقال الزمخشري ان لما للنفي مع توقع الحصول ولم للنفي المنقطع وهو الذي يتجه في الآية وأما «لما» وفي المنفي ان «لما» تفارق «لم» في خمسة أمور فتراجع هناك

(٢١٥ : ٢١٩) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ : قُلْ مَا أَشَقَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ يَوْمَ تَقُفُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *

قلنا في تفسير قوله تعالى (١٧٢) بآيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) الخ أن ما تقدم من أول السورة الى تلك الآية كان في القرآن والرسالة وان تلك الآية وما بعدها الى قوله تعالى (٢٤٣) ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم) في سرد الاحكام العملية . ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك وقلنا انه لا حاجة الى التناسب بين كل آية وما يتصل بها وكذلك نقول هنا لاسيما اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبة لاسئلة وردت أو كان من شأنها أن ترد للحاجة الى معرفة حكمها . على أن ما تقدم من بيان التهام آيات القرآن والتهامها غريب حتى في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن لا تناسب بينها . فقوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ الخ متصل بما قبله في المفزى فان الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذي أغراه بالشقاق واختلاف وان أهل الحق والدين هم الذين يتحمون لبأساء والضراء في سبيل الله وابتغاء مرضاته ومنها ما يصيبهم في أنفسهم وأموالهم وذلك مما يرغب الانسان في الانفاق في سبيل الله وبذل من كبذل لنفس كلالهم من آيات الايمان فكان السامع لما تقدم توجه نفسه الى البذل فيسأل عن صريته فجاء بعده السؤال مقرونا بأجواب وقد ورد في أسباب النزول ان السؤال وقع بالفعل . أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم فنزلت الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو

بن الجراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت. قال بعض المفسرين إن هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال غيره أنها من رواية الكلبي عنه وهي واحدة قالوا أنها أوهي الروايات عنه وعن عطاء عنه أنها نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ديناراً فقال «أنفقه على نفسك» قال إن لي دينارين قال «أنفقهما على أهلِكَ» قال إن لي ثلاثة قال «أنفقها على خادمك» قال إن لي أربعة قال «أنفقها على والديك» قال إن لي خمسة قال «أنفقها على قرابتك» قال إن لي ستة قال «أنفقها في سبيل الله تعالى» هكذا أورد الحديث بعض المفسرين وهو عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تصدقوا» فقال رجل عندي دينار قال «تصدق به على نفسك» قال عندي دينار آخر قال «تصدق به على زوجتك» قال عندي دينار آخر قال «تصدق به على ولدك» قال عندي دينار آخر قال «تصدق به على خادمك» قال عندي دينار آخر قال «أنت أبصر به» ورواه أبو داود ولكنه قدم الولد على الزوجة. ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم ولم يذكروا أن ذلك كان سبب نزول الآية

وقد زعم كثير من المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤال لأنه بيان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على أسلوب الحكيم كأنه قال إنه ينبغي السؤال عن من ينفق عليه لا عن جنس ما ينفق أو نوعه وليس ما قالوا بصواب فإن جعل السؤال بما خاصاً بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية. قال الاستاذ الإمام ليس المراد «سأل عن من ينفق أو نوعه من ذهب أو فضة أو بر أو شعير وأنما

السؤال عن كيفية الاتفاق وتوجيهه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل عربي وليس أسلوب القرآن جاريا على مذهب ارسطو في منطقته وانما هو بلسان عربي مبين . وسبق القفال الى بيان ذلك فقال انه وان كان السؤال واردا بلفظ « ما » الا أن المقصود السؤال عن الكيفية لانهم كانوا عالمين ان الذي أسروا به اتفاق مال يخرج قربة الى الله تعالى واذا كان هذا معلوما لم ينصرف الوهم الى أن ذلك المال أي شيء هو واذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين ان المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو . حينئذ يكون الجواب مطابقاً للسؤال ونظيره قوله تعالى (٦٩) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لم نهدون * ٧٠ قال انه يقول انها بقرة (لا ذلول) الخ وانما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال لانه كان من المعلوم ان البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفها كذا فقوله : ماهي لا يمكن حمله على طلب الماهية فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن غير هاف هذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أسروا باتفاقه ما هو وجب أن يتطاع بأن مرادهم من قوله ماذا ينتقون ليس هو طلب ماهية بل طلب المنصرف فهذا حسن هذا الجواب : اهـ

وقد ان السؤال كان عن الامرين - ما ينفق وأين ينفق كما في بعض الروايات فذكر في ايراده عنهم الاول وحذف الثاني للعلم به ودلالة الجواب عليه فانه ذكر فيه الامرين هو قوله تعالى : قل ما أتقتم من خير ، وهذا هو المنق واخلير هو المال وتقدم في تفسير (١٨٠) ان ترك خير الوصية للوالدين ان الاكثرين قبوده بالكثير ، لكن قوله ههنا من خيريم القليل والكثير . وقال

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصديق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المصروف فهو قوله فلو الدين والاقرين واليتامى والمساكين وابن السبيل يقدم الوالدان لمكانتهما وفسروا الاقرين بالاولاد واولادهم ولا شك أن أقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان أقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الاقرين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فمن كان أقرب كان أحق بالتقديم. وكأن الذين حملوا لفظ الاقرين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في الفقه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والنفقة في الآية أعم وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المسكفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الاقرين فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها اشتبهت عليهم بآية الوصية للوالدين والاقرين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿ وما تفعلوا من خير ﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به ممن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان ومن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لامن يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - وكالمكاتب يساعد على أداء نجومه وكغير الاتفاق من أعمال الخير ﴿ فان الله به عليم ﴾ لا ينيب عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٦:٢١٢) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّةُ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٧:٢١٣) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفُسِ الَّتِي أُهْلِكَ فِيهَا قُلْ قَاتِلْ فِيهَا كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرَ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْغِيُونَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* (٢١٨:٢١٤) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته - في ثمانية من المهاجرين في رجب مقله من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقل أخرج انت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه فمريت به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك فلي سر يومين فتح الكتاب وذا فيه انت امض حتى ترو نخلة فأنامن أخبر قريش بما تصنأيت منهم ولم يأمره بقتال . فقال لأصحابه - وكانوا ثمانية - حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فبنطق معي فأنامض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

نهائي أن أستكره منكم أحدا : فمضى القوم معه حتى كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم ابن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله وأشرف لهم عكاشة ابن حصن وكان قد خلق رأسه فلما رآوه حليقا قالوا عمّار ليس عليكم منهم بأس وأتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا لئن قتلتموه انكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموه ليدخان في هذه الليلة الحرم فليمتنعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله (ص) الاسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا . فلما قال لهم رسول الله ما قال سقط في أيديهم (أي ندموا) وظنوا ان قد هلكوا وغنّفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام فنزل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام) الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير وفدى الاسيرين . وفي رواية الزهري عن عروة انه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيجل القتال في الشهر الحرام فنزلت . هكذا أورد القصّة بعض المفسرين وقوله في صدرها « في ربيع الثاني سنة ثمانية للهجرة » وكان آخر يوم من جمادى » وذكروا

ان هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا . وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عن ذكر ماعدا ابن اسحق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة وقال انهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى . وقال في آخرها : فقال بعضهم ان لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله « ان الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية ومشى على ذلك في التفسير . وقال الاستاذ الامام ان كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب ان الآيات الثلاث نزلت في قصة واحدة مرة واحدة

﴿ كتب عليكم القتال ﴾ الخ قالوا ان هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بتعونه تعالى في سورة الحج (٣٩: ٢٢) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) لآيات ثم كتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط وان هذا هو المراد من الآية . وذهب السلف الى أن القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء (٩٥: ٤) فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى) وهو مردود بأن القاعدين هنا أو الضعفاء عاجزون عن القتال نظمت به الآية وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة وقين لا يقتل يجب في عمر مرة واحدة . وقد انعقد لاجماع بعد هذا انحراف انني كان في الترتيب شي من أن الجهاد من فروض الكفاية الا أن يدخل لعدو بلاد المسلمين فها فيكون فرض عين . أما قوله تعالى ﴿ وهو كره لكم ﴾ فقد عده بعضهم من المشكلات اذ كيف يكره المؤمنون

ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشتقة وهذا لا ينافي الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث انه مما أمر الله به وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الاذن به من سورة الحج (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

وقوله ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ﴾ معناه ان من الاشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأتم ترجون نفعه وخيره كشرب الدواء البشع المر ومن الاشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضر والاذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه

هذا تقرير لما قاله المفسرون ولكن الاستاذ الامام قال انه لا يظهر على هذا معنى وجيه لقوله عز وجل ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لان هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما هدام الكتاب اليه ، بعد ان كانوا غائبين عنه ، والصواب ان « عسى » في مثل هذا المقام تفيد ان ما دخلت عليه من شأنه أن يقع ، لأنه مرجو من المتكلم ومتوقع ، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب في قتال مستحرم ، ونزاع مستمر ، وكان الغزو للسلب والنهب ، من أعظم أسباب الكسب ، وكان الصحابة قد ألقوا القتال واعتادوه ومرنوا عليه فلم يكن عندهم مكروهاً بالطبع ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا اليه وكلفوا بإقامته والدعوة اليه . وثم وجه آخر وهو ان كرههم القتال لم يكن خوفاً على أنفسهم أن ييسروا ولا على الحق الذي حملوه أن

يضيع وإنما هو حب السلام والرحمة بالناس التي أودعها القرآن في نفوسهم، وثبتها الايمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان، دون مجالدهم بالسف والسنان، وجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان، وعلى هذا الوجه يظهر من معنى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» مالا يظهر في المعنى الذي قبله ويفيد قوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم، وتوقعكم أن يزين لهم من الايمان مازين لكم، هو من الاقيسة الباطلة فان الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيماً فمنهم من ساءت خليقته، وأحاطت به خطيئته، حتى لم يبق لروح الحق منفذ الى عقله، ولا لحب الخير طريق الى قلبه، فلا ينفع فيه الدعوة، ولا ترجى له الهداية، ومثل هذا الفريق في الامة كمثل الدم النجس في الجسم اذا لم يخرج منه فانه يفسده، ولم يأمر الله بقتالهم، الا رحمة بمجموع الامة أن تفسد بهم، فلا تقاسون على من سلمت فطرته، وحسنت سريرته. حتى كان وقوعهم في الباطل جهلاً منهم بالحق، وأصابتهم بعض الشر، لعدم التمييز بينه وبين الخير، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم وإنما الله هو الذي يعلم ذلك فامتثلوا أمره. وأما معناه على الوجه الأول مما أورد الاستاذ الامام فهو ان سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأحزابه ما استمسك حزب الله بحقه فاقاموه ودعوا اليه ودفعوا عنه وأن تقعود عن المدافعة ضعف في الحق يعري به عداؤه ويطمعهم بالتشكيل بحزبه حتى يتألبوا عليهم ويوقعوا بهم، وأنه قد سبق في علم الله تعالى بأن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلمهم، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، (٢٤٩ ومكم

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ما خبا لكم في غيبه وستجدونه في امثال أمره، والعمل بما يرشدكم اليه في كتابه،

ومن عجيب ما رأى العينان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد بقوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً » جميع التكاليف التي أمروا بها . بقوله « وعسى أن تحبوا شيئاً » جميع ما نهوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستثقل نفسه جميع ما أمره الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه ولكن التقليد يذهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وعما يراه ويعرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار . فليتأمل الفارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بطلانه من نفسه وبين ما قاله الاستاذ الامام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تقييد بالتقليد وكم ترك الاول للآخر بعد ما بين سبحانه ان القتال كتب على هذه الامة فلا مفر منه وان

كرهه المؤمنون خشية أن يضيع الحق بهلاك أهله أو لما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة ، والرجاء بجذب الناس الى الايمان بجاذب الدليل والحجة ، - وهو الأرجح - بين سبحانه مسألة لا بد في هذا المقام من بيانها للحاجة الى العلم بها على أنه وقع السؤال عنها وهي مسألة القتال في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على غير القبيح مما كانوا عليه وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن لانه تقليل للشر لما في كل ذلك عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سيئ عند المسلمين رشحوا أن يكونوا يعمدون عند أخذ العير وقتل من قتلوا

ان ذلك اليوم غرة رجب . قيل ان السائلين هم المؤمنون وقيل هم
المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآية رد على المشركين
وارشاد المؤمنين وهي

﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ أي عن القتال فيه وقرئ
« عن قتال فيه » بتكرير العامل ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ان القتال فيه
أمر كبير مسند كبر وقال بعضهم معناه ذنب كبير وهذا تقرير لحرمه القتال
في الشهر الحرام قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله انه لا يحل للناس النزو
في الحرم ولا في الاشهر الحرم الا على سبيل الدفع وأن هذا حكم باق
الى يوم القيامة . وقال بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة
فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأنكر بعضهم هذا لانه نسخ للخاص
بالمعام وفيه خلاف وفعل آخرون ان الآية لا تدل على حرمة القتال في كل شهر
حرام مطلقاً لان قص قتال فيها نكرة في حين مثبت فلا تعم . ولهم
في الآية كلام كثير والظاهر ابتداء اثبات كون القتال في اشهر احرام
كبيراً تمهيداً للحجة على ان ما فعله عبد الله بن جحش وما عساه يفعله المسلمون
من القتال فيه مبني على قاعدة لا ينكرها عقل وهي وجوب ارتكاب
أب الضررين اذا لم يكن بد من أحدهم ولا شك ان القتال في نفسه
مركب كبير وحرمة عظيم وانما يرتكب لالزام ما هو أعظم منه وذلك قوله تعالى
﴿ وصعدن سبر الله ﴾ لطريق الموصى به وهو الاسلام وكان المشركون
يمنعون ناس منه يقتلون من يسهل ووذنون في نفسه وأهله وماله ويمنعون من
هجرة الى النبي عليه السلام وكنتم به ﴾ أي بالله تعالى ﴿ والمسجد
الحرم ﴾ أي وصعدن المسجد الحرام وهو منع المؤمنين من الحج والاعتمار

﴿ وَاخْرَاجْ أَهْلَهُ مِنْهُ ﴾ وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وذلك كقوله في آيات الاذن بالقتال في سورة الحج (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله) - كل واحد من هذه الجرائم الى عليها المشركون ﴿ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من القتال في الشهر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم باللقاء الشهات وبما علم من الايذاء والتعذيب كما فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته وبلال وصهيب وخباب بن الارت وغيرهم . كان عمار يعذب بالنار يكوى بها ليرجع عن الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثر النار به كابرص . وعن أم هانيء قالت ان عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة: وفي رواية صبرا يا آل ياسر اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت : مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم عمار لابي جهل بعذبتها وكانت مولاة لعمه أبي حذيفة بن الغيرة وهو الذي عهد اليه بتعذيبها فعذبها عذابا شديدا رجاء ان تفتن في دينها فلم تجبه لما يسأل ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضى الله عنها وكانت عجوزا كبيرة وكان أبو جهل يقول لها مع ذلك : ما آمنت بحمد الا انك عشقته لجماله : يؤريها بالقول كما يؤذيها بالفعل . وكان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم الاصائف يعذبه بحره . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا يفتنه فكان يجيئه ولعظشه لبانة ويوما ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء أي يضعه على

أرض الحصى من راسه الذي ينضج اللحم ويضع على ظهره صخرة

عظيمة وقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد (ص) وتعبد
اللات والعزى فيأبى ذلك رهات عليه نفسه في الله عز وجل وكانوا يعطونه
للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول «أحد
أحد . وحكي خباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيتني يوماً وقد أوقد
لي نار وضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك (دهن) ظهري : فهذا
نموذج من فتنه المشركين لضعفاء المسلمين وما امتنع منهم إلا من له عصبية من
قومه عزاءهم إياه فنعوه . على أن النبي صلى الله عليه وسلم على منعة قومه
وعناية الله تعالى به لم يسلم من أيذائهم فقد وضعوا سلا الجزور (كرس البعير
المملوء فرثاً) على ظهره وهو يصلي وخاف أصحابه تنحيته عن ظهره وتعرضوا
له بضروب من الإيذاء كفاء الله شرها كما قال تعالى (٩٥: ١٥) أنا كفيناك
ألمة زين) وسبجي ذكره وسبب إيذائهم في موضعه إن شاء الله تعالى
هذا ما كان المشركون يعمدون به لمؤمنين في حروبهم وما
هاجروا واكثروا صاروا يتصدونهم بالقتل لأهل الدين والذبح قال تعالى
﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ عاد إلى
خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتال لما تقدم فأعلمهم أن أولئك
المشركين لا هم لهم إلا منع الإسلام من الأرض فترك قتالهم هو الذي
يبيد الحق وأهله ، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة ، طمع في غير مطمع ،
والقتال في الشهر الحرام ، أهون من الفتنة عن الإسلام ، لو لم يحتف بها
غيرها من الآثام ، كيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن
المسجد الحرام وإخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه . ولما ذكر
الردة التي ينفونها بقتالهم بين حكمها فقال ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت

وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴿١﴾ أي بطلت وفسدت حتى كان واحدهم لم يعمل صالحا قط لان الرجوع عن الايمان الى الكفر يشبه الآفة تصيب المنخ والقلب فتذهب بالحياة فان لم يمت المصاب بعقله وقلبه فهو في حكم الميت لا ينتفع بشيء. وكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد ان هدى الى نور الايمان تقسروا ويظلم قلبه فيذهب من نفسه أثر الاعمال الصالحة الماضية، ولا يعطى شيئا من أحكام المسلمين الظاهرة، فيخسر الدنيا والآخرة. يقول بعض الفقهاء ان المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيرا قط وحتى انه يجب عليه إعادة نحو الحج اذا رجع الى الاسلام وتطلق منه امراته طلاقا بائنا فلا تعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بعقد جديد. ويقول غيرهم ان حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج وأما امراته فانها تكون موقوفة الى انتهاء العدة فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانت على عصمته وان عاد بعد انقضاء العدة فانها لا ترجع اليه الا بعقد جديد. وللردة أحكام أخرى عند الفقهاء تطالب من كتبهم. ومعنى الآية ظاهر وهو ان المرتد لا ينتفع بأعمال الاسلام في دنياه ولا في اخراه وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الاساسية وهي (١) الايمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه وبديع إحكامه إلهاً أبده وأتقنه بقدرته وحكمته بغير مساعد ولا واسطة فلا تأثير لغيره في شيء منه الا ما هدى هو الناس اليه من اطراد سننه في الاسباب والمسببات وهذا الاصل هو منتهى ما يصل اليه ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد. و(٢) الايمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ذلك أن المؤمن الحجة في هذا الكون لا تنعده من الوجود ولا تنفذ من أقطار

ملك الله بما نراه من فساد تركيبتها وذهاب صورها فإذا كان العدم المحض غير معقول، والنحول في الصور مألوف منظور. فلا غرو أن يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم. وهذا الإيمان ركن من أركان الارتقاء البشري لأنه يبعث البشر إلى الاستعداد لذلك العالم الأوسع الأكل ويعرفهم بأن وجودهم أكمل وأبقى مما يتوهمون. (٣) العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس. فهذه الأصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان به معرفتها والاخذ بها إلا ويكون منكوساً لا حظ له من الكمال في دياه ولا في آخرته بل يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة إلا دار الخزي كما قال تعالى ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقد تقدم الكلام في مثل هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لاسيما في الشهر الحرام إذا كان هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والظفیان، ومن ايذانكم وقتتكم عن الإيمان، ومن منع اخوانكم عن الهجرة اليكم بعد طردكم من الاوطان، ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن دينكم، تنخسروا دنياكم وآخرتكم، فلا ينبغي أن تحجموا عن قتالهم عند الامكان. وإن تحفلوا بانكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام،

ولما ذكر حل المشركين وحكم المرتدين مناسب ان يذكر جزاء مؤمنين المهاجرين وانجاهدين، ولذلك قال ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ المهاجرة مفارقة الاوطان والاهل وعي من المجر ضد الوصل. ولما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة فراراً بقومه من أذى قريش

وفتنهم الى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنعه مما يمنعون منه أنفسهم وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته لبعث الاسلام بأهله ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم . واستمر وجوب الهجرة على من قدر الى فتح مكة اذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع انها تحب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان . فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه بأن يؤذى اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولاً وكتابة بكل ما يعتقدون ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه . وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال . والرجاء هو توقع المنفعة من أسبابها . فالؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه للقيام بنصرة الحق والذين بذلوا جهدهم في مقاواة الكفار ومقاومتهم هم الذين يرجون رحمة الله تعالى واحسانه رجاء حقيقياً وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون ﷻ والله غفور رحيم ﷻ يغفر لهم ما عساه يفرط منهم ويتغمدهم برحمته ودرضوانه

(٢١٦: ٢١٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغُرَى وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ تَعْمِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغُرَى، كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْكَرُونَ (٢١٧: ٢٢٠) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَمِينِ قُلِ اصْلَاحُ الْإِثْمِ خَيْرٌ، وَأَنْ تَذَابُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ، وَاللَّهُ بِرَأْسِهِمْ شَهِيدٌ مُبِينٌ، وَتَوَشَّعْ يُشَاقِقُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

قال السيوطي في أسباب النزول: روى أحمد من حديث أبي هريرة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله (ص) عنهما فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ الْآيَةُ فَقَالَ النَّاسُ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا قَالَ أَمَّ كَبِيرٌ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْيَوْمِ صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُمَّ أَصْحَابِهِ فِي الْمَغْرِبِ نَحْلُطُ فِي قِرَاءَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ أَغْلَظَ مِنْهَا (٤: ٣٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (٥: ٩٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (١٠١: ٢٠٠) إِلَى قَوْلِهِ «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ» قَالَ الْإِسْلَامُ بَارِعًا وَقَالَ الْجَلَالُ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ الْبَقَرَةِ إِنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ شَرَبَهَا قَوْمٌ وَامْتَنَعُوا آخَرُونَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ . وَهُوَ مُخَالَفٌ لِلْإِطْلَاقِ الَّذِي نَقَلْنَاهُ آتِفاً عَنْ كِتَابِ أَسْبَابِ النَّزُولِ لَهُ . وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَلْهِمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَةً شَافِيَةً فَأَنهَا تَذْهَبُ بِالْمَالِ وَالْعَقْلِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَدَعَى عُمَرُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلْهِمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَةً شَافِيَةً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النَّسَاءِ . «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى» فَكَانَ ينادي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَلَّا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ سُكَارَى فَدَعَى عُمَرُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلْهِمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَةً شَافِيَةً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدَعَى عُمَرُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ . فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ » قَالَ عُمَرُ إِنَّهُمْ مُنْتَهَوْنَ . وَفِي النَّفْسِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تَوْحَمُ أَنَّ الْآيَاتِ نَزَلَتْ مُتَابِعَةً وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى «فِيهَا أَمٌّ كَبِيرٌ» وَقَوْلُهُ «وَأَنْتُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» لَمْ يَكُنْ كَافِيًا لِكُفِّ الصَّحَابَةِ عَنْ شَرْبِ الْخَمْرِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا يَتَوَقَّعُ ، فَهَمَّ

معنى الآيات على شيء من هذه الروايات ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالدم والنهي عنها في حال الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهي عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الاوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما لا يخفى . قال القفال والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق : والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا فكانوا يتمتعون عن الشرب في أكثر الاوقات لئلا تقوتهم الصلاة وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل لأنها أكدت النهي وبينت علة التحريم بالتعيين على أن السورة برمتها آخر السور نزلت ولا وقد ذهب بعض الاثمة الى أن الخمر حُرمت بهذه الآية وإن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد لأن لفظ الاثم يفيد المحرم قال تعالى (٧: ٣٣) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق . ولكن ذهب الجمهور الى أن التحريم كان تدريجيا كما تقدم ووجه الاستاذ الامام بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع وقال ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه . ضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآية موضعاً لاجتهاد الصحابة فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون كأنهم رأوا أنه ييسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا

أو يستنقلوا التكليف فَرَن من حكم الله أن رباهم على الاقتناع بأسرار التشريع وفوائده ليأخذوه بقوة وعقل

لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه يقال خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الخمار وهو النصف الذي تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب يستر العقل ويغطي، أو هو من خامره بمعنى خالطه يقال خامره الداء أي خالطه ومثله خامر الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء (كعلم) إذا تغير عما كان عليه والعصير يتغير فيكون خمرًا، أو بمعنى الإدراك من خمر العجين ونحوه فاختمر أي بلغ وقت ادراكه وقال ابن الأعرابي أنه يقال سميت الخمر خمرًا لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير رائحتها. وجميع هذه المعاني ظاهرة في هذه الاشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيصح إطلاق اسم الخمر لفة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كاجوهري وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري وأبو عبد صاحب القاموس. والظاهر أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت تسمي نوعًا خاصًا من المسكرات خمرًا لتطلق اللفظ على مسكر سواه وهو ما زعمه بعض الناس واخفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وقذف بانزبد زاد بعضهم ثم سكن وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة وهم صميم العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره بل قال أهل الآثار إن الخمر حرمت بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر فهو الذي تناوله نص القرآن ابتداء وأخرج أبو داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من

العنب والتمر والخنطة والشعير والذرة والخمر ما خامر العقل: وكان هذا كل ما كان يعرف ولا شك ان غيره مثله. وكذلك الاحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي «كل مسكر خمر» وروى بزيادة «وكل خمر حرام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر ويعبرون عن ذلك بمحدا الخمر أو عقوبته. يقول المخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي وتقول ان الذي أنزل عليه الذكر ليعين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم ان الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر وهذا البيان قطعي متواتر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر اذا وجب أو من اليسر بمعنى السهولة لانه كسب بلا مشقة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه للرايح أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقسام يقال يسر والشيء اذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجل) كانوا يتقامرون عليه سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء فكانه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته واليسر الجازر أي لانه يجزىء لحم الجزور ثم صار يقال للمتقامرین جازرون لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الاصل. وأما كيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قداح (بالكسر) وهي الأزلام والاقلام - القذو والتوأم والرقيب والجلس (ككتف) والمسبل والمعل والنافس والمنيع والسفيح والوغد - لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا ولبس للثلاثة الأخيرة

شيء فالفنذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنفس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سبعة وهو أعلاها . وكانوا يجعلون هذه الأزالام في الرابة وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل يجلبها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل الخ فمن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم عن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم بالتحريك وهو في الاصل ثمر العضاء لا يتنفع به . وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال

كل سهام الياسرين عشره	فأودعوها صحفاً منشره
لها فروض ولها نصيب	القذ والتوأم والرقيب
والحلس يتلوهن ثم النفس	وبعده مسبهن السادس
ثم المعلى كاسمه المعلى	صاحبه في الياسرين الأعلى
والوعد والنفيع والمنيع	غفل فما فيها يرى ريح

قد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لا خلاف في أن كل قمار محرم قطعاً إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيهما

وقل فيهما ثم كبير ﴿ قرأ حمزة والكسائي ﴾ كثير من الكثرة وقرأ الباقون « كبير » من الكبر وإنما كان اسم الخمر كبيراً لأن مضرتها كبيرة ولا إثم إلا ما كان ضاراً والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض . ولا يوجد إثم من الآثام

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهواء (فقد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكراني يسرع اليهم التشوّه فتجحظ أعينهم وتمتقع سحتهم وتعظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان أن السكر (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالهرم جسمًا وعقلًا، ومرض الكبد والكلى، وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فنكا ذريما على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه وقد قيل أن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفاً أو منتشرا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الادواء التي حملها اليها الاوربيون وقد كثرت فاحشة في مصر على أن جوها لا يساعد على انتشاره . وأما ضرر الخمر في العقل فهو سلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيرا ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالامثال وهي « اقفوا الي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكاي والسجون »

وقد قال الأطباء أن السكر لا يتحول الى دم كما تتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فمن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الحلق الاتهاب وفي المعدة ترشيع العصارة الفاعلة في الهضم حتى ينلظ نسيجها . . . . .

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في الدم أنه يمازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحياناً فيموت السكر فجأة ، ويضعف مرونة الشرايين فتتعدد وتغلظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون الغنغرينا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لكلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الخنجره وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحمة الصوت والسعال وأعظمها تدرن الرئة أي السل القاتك بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان ، وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكر لا يكون نجياً وولد ولده يكون شراً من ولده وأضعف بدناً وعقلاً وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمره لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أذى بادرة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر الملل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠: ٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السرو هو ضرر ينولد منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فن السكران يكون في هبائه وكلامه وحر كاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لانه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن في حركاته وأعماله والاضبط

في أفكاره وأقواله . وينقلون عن السكاري من النوادر الغريبة ما يكفي في ردع من له شرف وعقل عن الخمر فيراجع ذلك في كتب الادب والمحاضرة ومما ذكر عن المحدثين ان ابن أبي الدنيا مر بسكران وهو يقول في يده ويمسح به وجهه كهيشة المتوضيء ويقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا : ومنها ان جريمة السكر تنري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجرى عليها ولذلك سميت الخمر أم الخبائث كما ورد في الحديث فهذه اشارة الى مضرتها في النفس من حيث الاخلاق والآداب

ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتنفى الثروة كما قال عنتره « فاذا شربت فاني مستهلك مالي » البيت . ولم تكن الخمر مذهباً للثروة في زمن من الأزمنة كزماننا هذا لاسيما في هذه البلاد فان أنواع الخمر كثرت ومنها ما هو غالي الثمن جدائم ان المتجرين بها كثيرا ما يقرنون بينها وبين القيادة الى الزنا وفي مصر القاهرة بيوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء الراقصات المومسات يدخلها الرجال زرافات وافذاذا ويتبارون ثم في النفقة حتى يخسر الرجل في ليلته المئين والالوف . وان الخمر ليفتح في أحد القرى والمزارع من هذه البلاد حانة صغيرة فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الاهالي وغلات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أموالها وغلاتها وقطنها وتجارها في يد (الخواجة) صاحب الحانة . وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بما لاهله من الاستعداد للتقليد حتى قيل ان ما يصرف في مصر على الخمر يعدل ما يصرف في فرنسا كلها

ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد الى الله تعالى أن لا يتأق من عبادة من العبادات لاسيما الصلاة التي

هي عماد الدين ولذلك قال تعالى في آية المائدة بعد ما تقدم آنفا « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » وسيأتي إيضاح هذا المعنى في تفسير سورة المائدة ان شاء الله تعالى . فهذا شيء من البيان لكون إثم الخمر كبيرا بمعنى ان كبره بكبر ضرره أو كونه كثيرا لكثرة أنواعه . وقد يشبه بعض المبطلين بشرب الخمر في بعض تلك المضرات الصحية أو يتوهمون أنه يسهل عليهم التوقي منها وهبات هبات لما يتوهمون فان المزاج الذي يتحمل سم الخمر الذي يسمى الكحول أو الفول زما طويلا بحيث يفتقر الناس بحسن صحة صاحبه قليل في الناس ولكن هؤلاء المبطلين يقيسون على النادر ويجهلون الأصل الغالب وهو انه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسمه أو عقله ومداركه أو ولده وذريته . وأما المضرات المعنوية فيقل في معتادي السكر من يحفل بها على ان منهم من يرى انه يسهل عليه تجنبها

وأما كون إثم الميسر كبيرا أو كثيرا فقد جاء فيه ما جاء في الخمر من كونه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا ظاهر لا مشاحة فيه ثم انه طريق لأكل أموال الناس بالباطل أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة وهذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله ومن مضراته ما نهى إليه الأستاذ الامام ولم يسبقه إليه أحد من المفسرين وهو افساد التربة بتعويد النفس على الكسل وانتظار الرزق من الطريق الوهمية واضعاف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية وإهمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران . ومنها وهو أشهر ما نخزيب البيوت فجأة بالانتقال من الفنى الى الفقر في ساعة واحدة فكأن من عشيرة كبيرة نشأت في الفنى والعز وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة

أما المنافع في الخمر فأهمها التجارة فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا لثروة ومادة عظيمة للتجارة ولولا ذلك لقلب عقلاء الافرنج على جباههم وأبطلوا عمل الخمر ويبيعها حتى لا يبقى منها لا ما يعمل سرا كما هو شأن الناس في اللذات الممنوعة . . وقد كانت العرب تسخو في شراء الخمر مالا تسخو في غيرها وكانوا يمدون ترك

الماكسة فيها مكرومة وفضيلة فيكثر ربح محتلبها وبائنها . ومنها أنها قد تكون علاجاً لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدواء يؤخذ بمقدار فالتداوي بالخمر لا ينفق مع شربها للشوة والذدة . ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والسكابة ومنها انها تسخي البخيل ولكن هذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضهما في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الجاهلية نافعا لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه . ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الجبان وقد كان هذا أعظم منافها عند العرب في الجاهلية وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لاسيما في مثل هذه البلاد لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكاري من التنازع والتخاصم والأعتداء . ولا حاجة اليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر فرب غلطة من قائد تذهب بحيشه وتظفر به عدوه فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لانجاح لما الا بالسمع والطاعة مع الفهم والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامتثال من الجنود . ويعدون من منافع بعض الخمر القليلة التأثير كالجعة (البيرة) التغذية والتحليل ويمعجني جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لقمة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة وان كوبا من الماء أشد تحليلا من كوب منها . على انه ليس في الخبز والماء ضررما ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن ومنها سرور الراح وأريحته ومنها ان يصبر الفقير غنيا من غير ثعب ولا نصب . وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منها بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحس ينذره ولا حاجة اليه في التنفير عن الجريميتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله ﴿ وإني أعلمكم أكبر من نفعهما ﴾ - وهذا القول ارشاد للمؤمنين الى طريق الاستدلال فكان عليهم ان يهتدوا منه الى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الاسلام قاعدة درء المفساد . فتم على جلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين اذا كان

ترك أي منفعة ضرراً . ولكن لم يهتد الى ذلك جميعهم اذ ورد أن بعضهم ترك الخمر بعد نزول الآية وبعضهم لم يترك كما تقدم . ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرماها على نفسه ومنهم العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فاتها تزيد في حرارتك فقال : ما أنا بأأخذ جملي بيدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأسبي سفيهم : وأطباء الافرنج وعلماءهم مجمعون على أن ضرر الخمر - وكذلك الميسر بالاولى - أكبر من نفعها وقد أفنت جمعيات في أوروبا وأمريكا للسعي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة الى ذلك والسعي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخور فالأيام والاجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إنهم الخمر والميسر أكبر من نفعها فان أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفاً عند الاطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحثوا فيه ويتبينوا صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابته بوجوب اجتنابه ولكن لدينا من أهل الذكاء والفتنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدتهم سلطان اللذة فصر فهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كما صر فهم عن هداية الدين وصرف آباءهم عن تربيتهم عليه فأسرفوا في معقرة الخمر حتى غيض مابين حياة بعض الشبان ، وانكسفت شمس عقول آخرين قبل الاكتمال ، فحرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وأمنهم مما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم ، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين ، وسرت عدواها الى غيرهم من المقلدين ، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شرف قدوة للفلاحين والاجراء وعم خطر هذه الآفة التي تتبعها آفة الزنا حيث سارت ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب انقطاع النسل فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوائح المصطلمة ،

نوه لاستاذ الامام في الدرس بهذه العبرة وقال إني كنت أقول ان المصريين لا يفنون في جنس آخر وان استولى عليهم قروناً طويلة ولكن غيرهم قد يغني فيهم لأنهم يرضون بكل سلطة ويدينون لكل قوة فلا يؤثر فيهم الذل والفقر كما يؤثر في غيرهم بل يظفون ما وجدوا قوتاً يفتنوا به ويكثرلون والعامل

لا يعدم في أرض زراعية كعصر قوتا ولذلك تقلبت الأم على المصريين ثم زالت
أوزال سلطاتها عنهم وبقي المصريون مصريين لهم سحتهم وصفاتهم وأخلاقهم
وعاداتهم ولكنني رجعت عن هذا القول بعد ما رأيت من انتشار الخمر والزنا في
البلاد لاسيما هذه الخمر الافرنجية التي تباع للفقراء والفلاحين وما هي بخمر
جعلت للشرب وانما هي المادة المحرقة السامة التي تسمى السيرونو يضاف اليهاشيء
من الماء والسكر أو غير ذلك مما يمكن من تناولها . فاذا استمر السكر والفحش على
سريانها هذا فلا يبعد ان تنقرض الامة المصرية بعد جيلين أو ثلاثة كما انقرض
هنود أمريكا فلا يبقى منهم الا بقية من الخدم والاجراء عند من يخلفهم في الارض
فان السكر والزنا كالمقراضين يقرضان الأم قرصاً

وأما كون اثم الميسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الخمر لاسيما في هذا
العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعم ضررها حتى ان الحكومات الحرة التي
تبليح تجارة الخمر تمنع أكثر أنواع القمار وتعاقب عليها على احترامها للحرية
الشخصية في جميع ضروب التصرف التي لا تنصر بغير العامل فمنفعة القمار وهمية
ومضراته حقيقية فان المقامر يبذل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لاجل
ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة ليرجيحه على خطر الخسران والضياح والمسترسل
في اضاعه الحق طلباً للمنوم يفسد فكره ويضعف عقله ولذلك ينتهي الأمر
بكثير من المقامرين الى بئس أنفسهم (قتلها غماً) أو الرضى بعيشة الذل والمهانة .
قال الاستاذ الامام اني أعرف رجلاً كانت ثروته لا تقل عن ثلاثة آلاف ألف
جنيه (٣ ملايين) فما زال شيطان القمار يغريه باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها
وعاش بقية حياته فقيراً معدماً حتى مات جائعاً . وذكر انه ربح في ليلة تسع مئة
ألف فرنك فقال لا أبرح حتى أتمها مليوناً فلم يبرح حتى خسرها الى مليون آخر .
وهكذا شأن أكثر المقامرين يفترون بالربح الذي يكون لهم أو لغسبهم أحياناً
فيستمرسون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء . وليبرت القمار في مصر طرق في
استدراج الأغنياء لا يعقلها المصريون على ما يرون من آثارها في تخريب بيوت
س اعطسوا بأحبابها من اخوانهم . ويحكى أن رجلاً اقلا رأى من ولده ميلاً

الى المقامرة لمآشرته بعض أهلها فلما حانت وفاته وخاف أن يضيع ولده ما يرثه عنه وعلم ان الله لا يكون الا اغراء قال له يا بني أوصيك اذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه فطفق الولد بمده يبحث ويسأل وكلما دل على واحد علم منه ان هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث الى شيخ رث الثياب ، ظاهر الاكتئاب ، فعلم من حاله ومقاله ان مآل المقامر الى أسوأ مآب ، وأن والده قد اجتهد بنصيحته فأصاب ، وأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، ورجع هو الى رشده وأذاب ، فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب ، ويشترك الميسر مع الخمر في ان متعاطيهما قلما يقدر على تركهما والسلامة من بلائهما لان الخمر نأثيرا في العصب يدعو الى العود الى شربها والاكتثار منها فان ما تحدثه من التنبه يعقبه خمود وفور بمقتضى قاعدة رد الفعل فيشعر السكران بعد الصحو أنه مضطر الى الاعادة ليزول عنه ما حل به فاذا هو عاد قويت الداعية . وأما الميسر فان صاحبه كلما ربح طمع في الزيادة وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة ويضعف الادراك حتى تمر مقاومة هذا الطمع الوهمي . وهذا سر ما في هاتين الجريمتين

وجملة القول ان الله تعالى قد هدانا لان نعلم مضرات الخمر والميسر يبحثنا لتكون على بصيرة في تحريمهما علينا واتنا نرى الأم التي لا تدين بالاسلام ولم تخاطب من الله تعالى بهذه الهداية قد اهتمت الى ما لم تهتد اليه من تلك المضار وأنشأت تولف جمعيت تسعى في اطال هاتين الجريمتين ونحن الذين منحن تلك الهداية منذ ثلاثة عشر قرناً أنشأنا أخذ عن تلك الأمم ما أنشأت هي تقاومه وتدمره حتى ان السكر قد غاب في رؤساء دنيا والميسر قد انتشر في أمرائنا وكبرئنا ثم فندنا بمن دونهم تقليدا لهم . نبه الاستاذ لادم على هذه العبرة وقال انظروا الى من نعم الله عليهم بهذه النعمة كيف صاروا يكفرونها وكيف حل بهم غضب الله تعالى فسادوا معظمه وموهو ويخشى ان يعتمد ذلك حتى يعز تداركه والعياذ بالله تعالى

قال تعالى ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ - قال السيوطي في كتاب

أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن قرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما ننفق منها فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . وأخرج أيضاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يارسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآية . وليس المعنى أن السؤال الأول عن الحجر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد أن هذه الاسئلة كانت مما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بيانا لهذه الاحكام واجابة لساألين عند ما استعدوا للأخذ بها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون وأي جزء منها يسكون ليكونوا ممثلين لقوله « وانفقوا في سبيل الله » ومتحققين بقوله « وما رزقناهم ينفقون » وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الاتفاق في سبيل الله من آيات الايمان وشعبه اللازمة له على الاطلاق الذي يشعر بأن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذا الاطلاق في أول الاسلام وبمدح الايثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أمم وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الاموال والارواح فاذا لم يتحدوا حتى يتكونوا كشخص واحد ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامة لاستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته ثم بعد أن تعزز الملة وتكثر الأمة ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض ماله ويفرغ الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذو العمل أن يفيض به على أهله وولده بعد أن كان مستغرقا في السعي لتعزيز دينه ووقايته من المحو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد أن يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله وولده ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في 'الاتفاق' فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن الحاجة وعليه الأثر وقال بعضهم إن العفو نفقضي الجهد أي ينفقون ما سهل عليهم وييسر لهم مما يملكون من حاجتهم وحاجة من يعولون . قرأ أبو عمر و (العفو)

بالرفع والناقون بالنصب والاعرب ظاهر والزيادة أمر مجمل يحتاج الى بيان فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة : رجع بعضهم الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ الامام ان القرآن أطلق العفو ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بحالهم لأنه خطاب عام ليس خاصا بأهل جزيرة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الاتفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لا تكون الا من الزائد على الحاجة الذي لا جهد ولا مشقة فيه . وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن خزيمة من حديثه أيضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبتت غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة اتفق عليّ أو طلعتي ويقول مملوكك اتفق عليّ أو بعني ويقول ولدك الى من تكلني »

وقد توه الاستاذ الامام في هذا المقام بالاتفاق في حفظ مصالح لامة واعمالها الخيرية فقال ماثله : ان الامة المولفة من مليون واحد اذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها العامة كاعداد القوة وتربية النابتة على ما يوه لها لاستعمالها ويقرر الفضيلة في انفسها تكون أعز وأقوى من أمة مولفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذلك بأن لواحد من لامة الأولى يعد بأمة لأن أمته عون له تعد جزءاً منها ويعدها كلاً له والأمة الثانية كلها لاتعد بواحد لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يخذل الآخر ويرى ان حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم ميت . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى أمة لأن كل واحد من أفرادها يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الارض فهو لا يتصل بمن معه ليمده ويستمد منهم ويتعدون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم التي تحقق معنى لأمة فيهم . وانهم تنهض أمة ولا ملة الا بمثل هذا التعاون وهو مساعدة الغني للفقير واعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ

المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انحلت الأمم الكبيرة وفقدت الملك والسعادة ،

قال الأستاذ الامام : ان النكته في الجمع بين السوءال عن الخير والميسر والسوءال عن الانفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس فريق ينفق المال بغير حساب في سبيل الالبتم اما لتفاخر والتباهي فيما لاخر فيه ولا شرف في الحقيقة واما لمجرد اللذة وان ساءت عواقبها وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن أمته بما يحمله للمصالح العامة وأعمال الخير : وأعظم المصالح والاعمال في هذا العصر التعليم والترقية . ولو بذل المصريون عشر ما ينفقون في الخمر والميسر — لاسيا ما يسمونه المضاربة — على التعليم لتيسر لهم تعميم المدارس في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يحدد نوعهم ويعيد اليهم ما فقدوا من كرامتهم

وقوله تعالى ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ معناه مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم وذلك بأن يلفت عقولكم الى مافي الاشياء من المضار والمنافع ﴿ لعلكم تتفكرون ﴾ فيظهر لكم ضرر الضرار منها أو الراجح ضرره فتعلموا انه جدير بالترك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فطتم مافيه المصلحة كما يظهر لكم النافع فطلبوه ، فمن رحمته بكم لم يرد أن يعتصم ويكلفكم مالا تعقلون له فائدة ارغاما لارادتكم وعقلكم بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكم الاحكام وأمرارها وهذا كم الى استعمال عقولكم فيها لترتقوا بهدايته عقولا وأرواحا لا تشفعوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضرر فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه ان هذا البيان المعد للتفكير ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على انفرادها وانما هو متعلق بهما جميعا ولذلك قال ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ أي تتفكرون في أمورهما معا فتجمع معكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا وأناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخرة لا تنال الا بتك الدنيا واهمال الآخرة ففهموها وخسروا الآخرة معها

لان لدينا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انهم فوا الى لذات الجسدية كالنهيتم
ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وكانوا بلا على الناس وعلى أنفسهم فخسروا
الآخرة والدنيا معها وهذا الارشاد الى التفكير في مصالح الدنيا والآخرة جميعاً
هو معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى (٢: ٢٠١) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة ، وتقدم تفسيرها فالله تعالى يبين في مثل هذه الآيات أن لاسلام هاد
ومرشد الى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين وقدم الدنيا
لأنها مقدمة وجود وطبعا وكل ما أمرنا الله تعالى به وهذا الى به فهو من ديننا
ولذلك قال علماؤنا ان جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معاشهم
من الغرض الدينية اذا أهملت لامة تتيثا منها فلم يبق به من أفرادها من يكفيها
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه الا من كان عاجزا عن دفع
ضرر الحاجة وعن الامر به لقادر عليه فأولئك هم المعذورون بالتقصير

على هذا اقام صرح مجد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كلما عرض لهم
شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتصميمه دعوته النافعة قاموا
به حق اقيام وعدوا اقيام به من الذين عملا بمثل هذه الآية وغيرها من الآيات
ومضوا على ذلك قروا الى أن غلا أقوام في الدين وتبعوا سنن من قبلهم في
اهمال مصالح الدنيا زعموا أن ذلك من نزهة المطلوب أو توكل المحبوب وما هو
مهما في شيء وكان من أثر ذلك أن أهملت لشرعة فلا توجد خدمة اسلامية
على وجه الارض تقيمها لانه لا يوجد من أهلها من يصلح لحكم الناس في هذه
العصور التي تسعت فيها مصالح لامة واحكومات تتوسع في العلوه والمصانع
وارتباط لاهم بعضها ببعض ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يعدون الاشتغال بالعلوم
وغنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين معدة عنه بل يوجد فيهم
من يقول أنها مفسدة لاعتقده مفصية الى الخروج عن هدى لقران وقد يقال
صلى لذي دخله من قبلها وهو كما ترى خروج عن هدى لقران وقد يقال
ذا كان مقطوع لعلوم لادين لا يأمن على عقيدته أن تذهب ودينه أن يفسد اذا

هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها فكيف يكون حال من يدرس هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يعتقد من العلوم الدينية، لا جرم أن هذا قضاء على الاسلام، بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يبطله القرآن، وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالایمان، ولكن أين من يتبعهما الآن، وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كذاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه آية قلاوة ففكر تدبر، يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لانجذب المبالاة بدينه، ولا يهتم به في شكه أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلحت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب أن يصان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في الكون من نفع وضرر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل المكار السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض اليه الرئاسة الدينية، ويعهد اليه بقيادة الأمة في صلاح الاعمال، وانظام الاحوال، وأعظم قسم في الامة هو القسم الاول بحكم الضرورة بل هو الامة كلها بالتقريب فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بمجالها ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في الغباوة والجهل، ان يقود واحداً منها فله قيادتها كلها؟ فحل يتغنى مثل هذا الحرف، مع شيء من سنة السلف، ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساعني عمولكم أن يسلم الى الجاهل، قيادة العاقل وكيف يتيسر حفظ الدين، بالعدل عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين؟؟

ثم قال تعالى ﴿ويستلونك عن اليتامى﴾ الخ أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وعبرهم عن ابن عباس قال لما نزلت «ولا تقر بوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن» و«إن الذين يأكلون أموال اليتامى» الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذنبوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويستلونك عن اليتامى: الآية. ذكره السوطي في أسباب النزول نعم أن آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى

(١٧: ٣٤) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما تهيأ من أحسن) في سورة الاسراء وقوله تعالى (٩: ٩٣) فأما اليتيم فله تقهر) في سورة النضح وقوله عز وجل (٢: ١٠٧) فذلك الذي يدع اليتيم) في سورة المدعون حمل دع اليتيم وهو دفعه وجره بعنف أول آيات التكذيب للذين وأجمع ما ورد في ذلك وآكده آيات سورة النساء وهي مدنية كسورة البقرة ومنها قوله تعالى (١٠: ٤) ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى ويأخذون القرآن بقوة لانهم بلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية فتحدث لهم من الذكري ولعظة ملا يجد مثله من البروت للاغتهم وايسر المراد بلاغتهم أنهم قرأوا علم المعاني والبيان حفظوا في أذهانهم الاكثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسند اليه ونحو ذلك وانما هي مقاصد الكلام ومغزاه تغرس في أعماق القلوب كما يغوص الماء في الاسفنج فلا تدع فيها مكاناً يتعاصى عن تأثيرها كما قال الاستاذ الامام هذا التأثير ولا اعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين فكانوا في حيرة وخرج من أمر القيام عليهم واستقلال أموالهم حتى فأن يظلمهم حتى من الظلم المذكور في آية سورة النساء لان الظلم يذلول كل ما خرج عن الحق فذا حاطب شأن في الفتنة وأكل خديهما مما شهري عائلتهما أكثر من لاخر تكون لزيادة من مال الآخرون كان راشداً فرضاه ولو عرف أو القرينة إذن يدح هذا الشاغل وما ذكر كان الحيط بقبحها ان لزيادة تكون مظنة الظلم أو هي حتماً لذلك ثم صحابة عليهم الرضوان من مخالفة اليتامى هذا نزول آية النساء وان كانت اية جارية تسامح الناس في مؤاكلة الخياط ومثله كماله من غير تدقيق فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم وحضه من اليتيم عن عياله ولا يحاطوا به في شيء حتى أنهم كانوا يطأون له وحده ثم اتهم فطنوا الى ان هذا على ما فيه من خروج عياله لا مصححة فيه لتسلم له هو مدة له في تربيته ومضيعة له وفيه من غير ان يبي عنه ما ينبغي في ذلك يكون في البيت كالكلب ولا يجس في مكانه ولا يتركه وممن هو جئت حبرة وحتي الى لدول عن طريق الجمع بين الأمرين والتوحيد بين المصلحتين بأن يعيش اليتيم في بيت كماله عز وكراما كأحد عياله

ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق وكان من فضل الله تعالى ورحمته ان أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة فقال لنبيه ﴿ قل ﴾ هؤلاء السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزلهم أو مخالطتهم ﴿ إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم ﴾ وقد أزالَت الكلمة الأولى من هذا الجواب الفوجيز شبهة المتأئمين من كفالتهم ، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتعرجين من مخالطتهم ، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال وهذا من ضروب الإيجاز التي لم نعرف الا من القرآن

أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو ان القيام عليهم لإصلاح نوسهم بالتهذيب ولترية ، وإصلاح أموالهم بالثبوت والتنمية ، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لانفسهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم — خير لهم لما فيه من صلاحهم وخير للقوام والكاثلين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم ، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم ، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، قال في التفسير الكبير قال افاضي : هذا الكلام يجمع انظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقوى والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخيث بالطيب »

وأما قوله « وان تخالطوهم فإخوانكم » فعناه انه لا وجه للتأثم من مخالطتهم في الأكل والمشرب والمكسب فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخوة ان يكونوا خلطاءً وشركاء في الملك والمعاش ولا ضرر على أحد منهم في ذلك بل هو نافع لهم لأن كل واحد منهم يسمى في مصلحة الجميع والمخالطة مبنية بينهم على المسامحة لا تنفاه مظلة الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية . كأنه يقول ان تخالطوهم فعليكم ان تعاملوهم بمعاملة الأخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصيحته ، تدر الامكان ، ويتحرى أن يكون في كنفه الرجحان ، وقيل ان اليتيم المأتمن عليه امره واخراة الاسلام عليه السلام عليه السلام في توجيع

هذا الوجه . وهذا الذي هدانا اليه الكتب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالأخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من حب ولا خلاص للأقربين وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفسدت السياسة في الأمة فصار الأخ يطعم في مال أخيه ، ويحفر له من المماوي ما الله هو يقع فيه ، وأمثال هؤلاء الذين فسدت طبائعهم واعتلت خلائقهم لا يוכל اليهم الرجوع الى الفطرة ، وتحكيمها في معاملة اليتامى كالأخوة ، لذلك لم يكتب القرآن بذلك حتى وضع للضيمر والوجدان ، قاعدة يرجع إليها في هذا الشأن ، فقال

﴿ والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ أى أنه بكل أمر مخالطة اليتامى لى حكم نزعة القرابة وءاطفة الأخوة من قلوبكم ألا وهو يعلم ما تسر هذه القلوب من قصد الإصلاح لهم أو الفساد فليحكم ان تراقبوه في أعمالكم ونياتكم وتعلموا ان سيحاسبكم على مقال الذرة مما تعملون لهم . والمصلح هو من يأتي بالإصلاح عملاً والمفسد هو من يأتي بالافساد فعلا وحال كل ممحا ظاهرة للعين وإنما أيقظ الله تعالى القلوب الى ذكر علمه بذلك لتلاحظ طلاء على عمل وتذكر جزاءه عليه فراقبه فيما خفي منه لعلها تأمن من مزالق الشهوة ، وتسلم من مزالق الشبهة . فان شهوة تطعم تولد لصحبها شبهة أكل مال اليتيم ، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف ، ولا عصم من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتقواه . والأفاننا نرى أكثر الأوصياء على الأيتام في هذا الزمان يظهرون للملاء إصلاح أحوالهم وتشير أموالهم مع العفة وزهادة فيها وهم في الباطن يأكلونها أكلاً لئماً حتى ان واحداً يصح غنياً - فقر ولا عمل له لا القيام على اليتيم ولا جرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيه ليكون غنياً بها وكل من يطلب ان يأن وصي يسمي لذلك سعيه فهو موضع للظنة وقلما يوجد فيه من يرضى بما يفرض له على عمله وسيأتي ما يحل لأوصى مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى

ثم ينما سبحانه وتعالى منته عليه ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامى فنرى ﴿ ونوصى بالاعتصام ﴾ أي وتعلم في العنت وهو لمشقة بأن يكلفكم القيام بشؤون اليتامى وتربيتهم وحفظ أموالهم ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا بأكل

لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لسعة رحمته لا يكلف نفساً الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك أباح لكم مخالطة اليتامى على ان تعاملوهم معاملة الاخوة ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقد عفا عما جرى العرف على الانساح فيه لعدم استغناء الخطاء عنه وقد وكل ذلك الى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه وهو الرقيب المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيتكم . ﴿ ان الله عزير حكيم ﴾ فلو شاء إغناكم لعز على غيره منعه من ذلك اذ لا عزة تعلو عزته ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عباده جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطروهم عليها . هكذا جعل الاستاذ الامام ذكر العزير في هذا المقام لتقرير تعليق إمكان تعلق المشيئة بالاعنات وذكر الحكيم لتقرير التفضل بعدم تعليق المشيئة به وكل من الامرين مفهوم من قوله « ولو شاء الله لأعنتكم » ويحتمل ان يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريراً لعزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين - مسألة الحر والميسر ومسألة الانفاق ومسألة اليتامى -- فانها وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها والله العزة بمنع الناس من الشهوات وتكليفهم الانفاق من فضول أموالهم ومن حكمته أن منهم ما يضرهم من ذلك وكلفهم ما فيه مصلحتهم وأن هدام الى وجه منفعة النافع ومضرة الضار

الاستاذ الامام: النكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانفاق والسؤال عن الحر والميسر انه لما كان ذاك السؤالان مبينين لحال فريقتين من الناس في الانفاق وبذل المال (على ما تقدم) ناسب ان يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالانفاق عليه وبذل المال في سبيل ربه وصلاح شأنه وهو صنف اليتامى وليس الترويج بالانفاق عليهم يبعد من هذه الآية وقد تكرر في غير هذه السورة . كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الاذن بمخالطة اليتامى والترغيب في الإصلاح لهم أن النفقة عليهم من أموالنا مذدوب اليها انهم من المستحقين لما تنفقه من العفو الزائد عن حاجتنا فلا يليق بنا أن نعكس القضية وننظم في فضول أموالهم لأنهم ضغفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعاً عن حقوقهم ولا ذوداً عن مصالحهم . فجميع المسئلة الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الاحكام والانتظام .

وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتباع اعتدائه حدوده وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن النامي فلم يؤذن بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم إلا بمخالطة أخوة وكيف وجه القلوب مع هذا إلى مراقبته والتذكر بأخاطة علمه ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الآيات وسيلة للتأذنبات فارتبها ، أو للتعبد بألفاظها دون الاهتداء بمعانيها ، ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى «والله يعلم المفسد من المصلح» فمنها لئلا يثبت أن نزولهم هو لا يزل عن إفساده ، ولا يرجع إلى رشاده ، ومنهم من يتزاي بزى المتقين ، ويظهر في صورة الصالحين ، ويكثر من التسبيح والتلاوة ، وحضور صلاة الجماعة ، حتى إذا ما جعل وصيا على ينعم لا يرى لذلك اتحنث أثرا في عمله ، ولا ذلك السمات حائلا دون والله ، فهو إن أصلح شيئا ففسد أشياء ، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاء ، ذلك أن الإسلام قد صار تقليد بصورة ، وحركات بدنية ، ليس له منبع في القلوب ، ولا أثر صالح في الأعمال ، وإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأبدان ، ولا يعبأ بأحركات والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح ، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح.

(٢٢١ : ٢٢٠) وَلَا تَنكِحُوا أَمْشَرِكَةً حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَةً مُّؤْمِنَةً
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبْكُمْ ، وَلَا تَنكِحُوا أَمْشَرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَلَّكُمْ مُّؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبْكُمْ ، (٢٢١ ف) أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَآلَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْزِفَةُ بِهِذِهِ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

لَا يَتَّبِعِي سِرِّي سَكَّامٌ تَهْتَمُّ بِدَلْجَةِ رِبَا كُلِّ آيَةٍ بِهَا قَبْلُهَا وَرِبَا
قَدْ هَرَسَ عَلَى ثَوْبِ بَنٍ مَرَّ بِهِنَّ حَتَّى فِي لَأْيَةٍ سَبَقَتْ سَكَّاحَ بَيْتِي . الْخُوجُ بْنُ
الْمَذْرُوبِ بْنِ أَبِي حَنْبَلٍ وَوَحْدِي عَنْ مَقَاتِلٍ قَوْلُ نَزَتْ هَذِهِ لَأْيَةٍ فِي ابْنِ أَبِي مَرْثَدٍ
يُغْنِيهِ اسْتِثْنَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي «عَنَاقٍ» أَنْ يَنْزُوجَهَا وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

وكانت ذات حظ من جمال فنزلت : يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال (وقوله تعالى ولأمة مؤمنة الآية) أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وانه غضب عليها فلطمها ثم انه فرغ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال : لأعتقها ولا تزوجها : ففعل فطمع عليه ناس وقالوا بنكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرجه ابن جرير عن السدي منقطعاً .

هذا ما ذكره السيوطي في أسباب النزول وظاهره ان قوله تعالى « ولأمة مؤمنة » الى « أعجبكم » آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وهذا الظاهر من صنيعه خفي في نفسه بل هو باطل البتة . ولا شك ان الآية نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي مرثد وعن عبد الله بن رواحة

وفي روح المعاني ما نصه : روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفاً لبني هاشم الى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أمرى فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خلية له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأنته غقات وبحك يا مرثد ألا تخلو فقال لها ان الاسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ولكن إن شئت تزوجتك فقالت نعم فقال اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له أبي شبرم : ثم استعانت عليه فضر به ضرباً وجيعاً ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً واعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق ومالقي بسببها فقال يا رسول الله أيجل لي ان أنزوجها وفي رواية إنها تعجبتني فنزلت . وتعب ذلك السيوطي بأن هذا ليس نبياً لنزول هذه الآية وانما هو سبب في نزول آية النور « الزاني لا ينكح الزانية أو مشركة » وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي (ص) ما هي يا عبد الله؟ قال هي يارسل الله نضوم وتضلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا إله الا الله وانك رسول الله فقال : يا عبد الله هي مؤمنة : قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لا اعتنقها ولا تزوجنها ففعل فطم عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركين وينكحهم رغبة في انسابهم فأنزل الله « ولا تنكحوا » الآية :

انتهى سياق الالوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه مفصل وذلك مختصر اختصاراً أوهى ان الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله تعالى « ولأمة » الخ على ان السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول ان الصحابة يذكرون ان الآية نزلت في كذا ولا يريدون به الا تفسيرها أي ان معناها يتناول ذلك واذا ذكروا أسباباً فقد يمتنع انها نزلت عقبها . والالوسي يقول ان السيوطي تعقب الواحد في السبب لأول وليس في كتابه هذا شيء من هذا التعقب على أنه حوى كتاب لوحدى وزيادات . وأما آية « (٣: ٢٤) نبي لا ينكح الا زانية أو مشركة » فقد ذكرها السيوطي سبباً من أحدهما ان رجلاً أراد ان يتزوج امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح رواء النسائي والثاني ان رجلاً يقال له مزيد أراد ان يتزوج امرأة بمكة صديقه يقال لها عنق رواء أبو داود والترمذي والنسائي وإلخاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي حديثه عنهما مقال) وقدرى الاول غير من ذكر وقوله هنا « مزيد » محرف والصواب مرثد . ونكاح ابغايا كان فاشياً والمشهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع . وجملة القول ان ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على ان المراد بالمشركات غير الكتبيات من نساء العرب وذهب بعضهم الى ان المراد بالمشركيين والمشركت عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض مام عليه شرك وقد قل تعالى بعد ذكر بعض عقائدهم (٣١: ٩) سبحانه وتعالى عما يشركون واستدلوا على شركهم أيضاً بقوله تعالى (٤٨: ٤) ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)

لا يدخل فيه كل من يتلبس بالنعل الذي اشتق منه لوصف . مثل ذلك لفظ (العلماء) يطلق الآن عند المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علماً أو علوماً ولو تعلم ما يتعلمون وفقاههم فيه ما لم يكن على زبهم ومشاركاهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفاً مستقلاً . ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر . وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك والتعليب فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى بحيث قضى بأن لا تتعلق مشيئته بغفرانه على أنه لو شاء أن يفر كل ذنب سواء لفعل اذ لا مرد لمشيئته فلا يدخل هذا فيما نحن فيه اذ لا يدل على أن كل من ليس مشركاً يغفر الله له فيقال إن نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مغفرة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يغفر لمن تباهه دعوة الحق الذي جاء به الاسلام فيجعلها عناداً واستكباراً

وحاصل معنى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ الحج ان هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين بينكم وبينهم غيبة الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر لا تزويجهم ولا بالتزوج منهم . وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة أنهن حل لنا وسكت هناك عن تزويج الكتبي المسلمة وقيلو — ورضيه الاستاذ الامام — أنه على أصل المصع وأبدوه بالسنة والاجماع . ولكن قد قال ن الاصل الاراحة في الجميع فحاشا الص بتعريم المشركين والمشركات تعليفاً لا امر الشرك وبحمل الكتابيات تأملاً لأهل الكتاب ابروا حسن معاملتنا وسبولة شريعتنا وهذا انما يظهر بالتزوج منهم لان الرجل هو صاحب لولاية والسلطة على المرأة فاذا هو احسن معاملتها كل ذلك دليل على أن ما هو عليه من لدين القويم، يدعوا الى الحق والى طريق مستقيم ، وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا نظير منه هذه لفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لا سباً في ملل ليس النساء فيها من الحقوق مثل ما اعتنهن لاسلام . فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين واذا قامت مد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو من التعليل التي انعم منا كحة أهل الشرك على تحريم تزويج لكتابي بالمسلمة فلها حكمها لاعمال بالاصل أو نص لكتاب بل عملاً بهذه الأدلة والتعير بتنكحوا وتنكحوا بشعر أن الرجال هم الذين

يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواتي يتولون أمرهن وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لابد من الولي

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي أن الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشرقة ولو أعجبكم جملها وكذلك القس المؤمن خير من الحر المشرک وان كان جبيلا وقال آخرون ان المراد أمة الله وعبد الله أي ان المؤمنة والمؤمن كل منهما عبد الله بطبعه وبخشاه ولذلك كان خيرا ممن يشرك به فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بعلّة الخيرية. بيان ذلك ان ليس المراد بالزوجة قضاء الشهوة الحسية وانما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيء وانما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل بأمنها على نفسه وولده ومتاعه عالما أن حرصها على ذلك كحرصه لان حفظها منه كونه . وما كان الجمال الذي يروق الطرف ، ليحقق في المرأة هذا الوصف ، من قد يمنعه التباين في الاعتقاد ، الذي يتعذر معه الركون والاتحاد ، والمشرقة ليس لها دين يحرم الخيانة ، وبوجب عليها الامانة ، ويأمرها بالخير ، وينهاها عن الشر ، فهي موكولة الى طبيعتها ، وما تربت عليه في عشيرتها ، وهو خرافات الوثنية وأوهامها ، وأمانى الشياطين وأحلامها ، تخون زوجها ، وتفسد عقيدة ولدها ، فان ظل الرجل على أعجابه بجملها ، كان ذلك عوناً لها على التوغل في ضلالها واضلالها ، وان باطرافه عن حسن الصورة ، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة ، فقد تنفّض عليه التمتع بالجمال ، على ما هو عليه من سوء الحال

وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فانها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالانبياء وبالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر والفرق الحوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة الذي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بالنسوة العامة لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم النبيين الا الجهل بما جاء به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقبه ، واستفادته كغيرها من هرفيه أو المعاندة والتجاحدة في الظاهر ، مع الاعتقاد في

لأنه ، يود أن يظهر للمرأة من معاشرته الرجل

حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيدته الله تعالى به من الآيات والبيانات فيكمل إيمانها ويصح اسلامها وتوثق أجرها مريدان، ان كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكنائسي بالمومنة فانه بماله من السلطان عليها وبما يغلب عليها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم لا يسهل عليها ان تقنعه بحقيقة ما هي عليه بل يخشى أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه. وهذا المعنى يفهم من تعليل النهي عن مناكحة المشركين في قوله عز وجل

﴿أولئك يدعون الى النار﴾ أي من شأنهم الدعوة الى أسباب دخول النار أئمة وفعالهم وصلة لزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة لأن من شأنها ان يدعون الى سيرة كثيرة وكل تدهل وتسامح مع المشرك أو المشركة محذور مرهوب السر مما عجز عنه ان يسري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي حرى عليها المشركون كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخلق (١٨: ١٠) هؤلاء شفعاؤنا عند الله (وقولهم ٣٩: ٣٠) ما مددنا اليهم ليقربونا الى الله زلفى (فهذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشر ولم يعلم منها أهل شريعة سماوية خالطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم يتخذوا معبودات اشركين أنفسهم شفعا ووسطاء بل اتخذوا انبياءهم ورؤساءهم وظنوا ان هذا تعظيم لهم لا يه في التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء ارواحهم وعقولهم. وقد اغتروا بظواهر الألفاظ وجعلوا تسمية الشيء غير اسمه إخراجا له عن حقيقة فهم قد عبدوا غير الله ولكنهم لم يسموا علامهم بعبادته بل أطلقوا عليه لفظا آخر كالاستشفاع والتوسل، واتخذوا غير الله إلهاء ورا ومنهم من لم يسمه بذلك بل سموه شفيعا ووسيلة وتوهوا ان تتخاذل إلهاء أو رباهو تسميته بذلك وعتاد نه هو الخلق والرزق والنجي والميت استقلالا ولورجعوا الى عتاد الذين تبعوا سننهم من المشركين لوجدوهم كما قال تعالى (١٨: ١٠) ويعبدون من دون الله، لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) (٨٧: ٤٣) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فاذا كانت مساكنة المشركين

ومعاشرتهم مع الكراهة والنفور قد أفسدت جميع الاديان السماوية الأولى فإياك بتأثير اتخاذهم أزواجاً وهو يدعو الى كمال السكون اليهم والمودة لهم والرحمة بهم ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النار ، وسبباً للشقاء والوبار ،

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسوله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهم الوثنية ، كإعطاء المخلوقين شعباً من خصائص الألوهية ، وبإفراغ الله سبحانه بالعبادة والسطة الغيبية ، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد إذا لم بمعصية أو كسب خطيئة لأن خطيئته لا تحبط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريراً لأن الله غالب على أمره (٢: ١٧٠) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فحاصل معنى « والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » هو ان دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة الى الجنة والمغفرة بإذن الله وارادته وهدايته وتوفيقه فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي مأم عليه من الشرك الموصل الى النار بسوء اختيار أصحابه له ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي انهما على غاية التباين وفيه ان ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبيهم وان ما عليه المؤمنون لم يكن بوضعهم وعملهم وانما هو الدين الذي هو وضع الله بلفه عنه رسوله بإذنه وهدى ايه خلقه . وذكر الاسناد الامام وجهاً آخر في هذا وهو ان المراد باسم الجلالة (الله) هو ما يتقده فيه سبحانه المؤمنون به من كونه واحداً واحداً صمداً لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على نفعهم أو ضرهم وانما هو فاعل بارادته القديمة على حسب علمه القديم ولا تأثير للحوادث فيما ولا في غيرها من صفاته تعالى -- فهذا الاعتقاد بالله هو الاصل الذي يدعوهم الى الجنة لانه ينبوع الاعمال الحسنة النافعة ومصدر الاخلاق الفاضلة التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه والمغفرة على ما أساء فيه ومنعه ايمانه من الاتجار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به وانما كان أصلاً في ذلك لانه

التعبير مأخوذ به في اللغة يعبر بالشيء عن المصروف له والغالب على أمره عن حد الحديث القدسي « ولا يزال عبيدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ وذلك ان اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه

وقد يقال ان هذه العلة في تحريم مناكة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات فالكتابة تدعو بسيرتها وعملها وقولها الى ماهي عليه من العقيدة الفاسدة وما يتبعها من الاعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الاسلام فهي نوافقة زوجها المسلم فيما هو ايمان صحيح كالايمان بالله والايمان بالله واليوم الآخر واليوم الآخر في الجملة فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذله من الصفات والآراء وذلك من الدعوة الى النار وقد تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها فزاد الى دعوتها ولهذا ذهب بعض الشيعة الى تحريم نكاح الكتابية : ونقول في الجواب لو تحدثت لعلنا نذكر الكتاب بجواز الزواج بالكتابية المحصنة ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ما عدنا هذه الشذمة من الشيعة وكيف يستوي الفرقان - أهل الكتاب والمشركون - وقد فرق الكتاب وانسنة بينهما في كثير من المزايا والاحكام ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة (٢: ٢٢٠) ان الذين آمنوا والذين هادوا والذين نصروا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله في سورة آل عمران (٣: ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله الآية) وقوله في البقرة ومثله في آل عمران (٣: ٦٤) قولوا آمنا بالله وما أنزل اليه وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب ولا سبأ وما أنزل الى موسى وعيسى وما أنزل الى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن به مسلمون) وقوله فيها (٣: ١٣٩) قل أتخافونني الله وهو ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) وقوله في (٢٩ : ٤٦) ولا تعبدوا أهل الكتاب اب لا يأتيهم أحسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وأنزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون » وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وربهم واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعمل الخير ولكنها في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق وهو اننا مسلمون مخلصون وأنه طراً عليهم الانحراف فأنخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون ويحرمون ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم بل يقولون لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم ومرضت قلوبهم وانحلت جامعتهم حتى كان من أمر الاسلام فيهم ما كان . وقد طراً شيء من ذلك على من اتبعوا سنتهم منافقاً تبعوهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بعناية لم يكن لهم مثلاً وصرنا في حاجة الى من يدعونا الى اقامة الأصل كما دعاهم داعي الاسلام لافرق في ذلك الا أن الأصل الذي يجب ان يدعى اليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجسيم الا اقامته والعمل به وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة هو وسلعة تجارة ولكنهم لا يدعون الى اقامته والعمل به بل منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهداً والاجتهاد عندهم ممنوع فقد منوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي ومنعه منع لحقيقة الاسلام وانصراف عن ينبوعه

فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وأخبرنا اننا لا نضل ما تمسكنا بهما - كما في حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالشركيين في حكم الله تعالى . والجملة ان ما عليه السكتانية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لها ولقد هو يشبه حقيقة بسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف

بالشبهة على الحجة . وتزيل السنة الاولى بما عوض من الشبهة ، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآن فسيبه سياسة الملوك والروساء ولو أقننا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً الى الاصل الذي أرشدنا اليه القرآن العزيز . ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الاشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتابية عالمة فنفسد عليه تقاليده ولا عوض له عنها فينبغي ان يعرف هذا

ثم قال تعالى ﴿ ويبين آياته للناس ﴾ أي يوضح الدلائل على أحكام شريعته للناس فلا يذكر لهم حكماً الا و يبين لهم حكمته وفائدته ليستدلوا بذلك على ان المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿ لهمم يتذكرون ﴾ فيواظبون فان الحكم اذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث ان يعمل العمل به فيتركه وينساه واذا عرف علة ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به ان يحفظه وبقية دنى وجهه لا يكتفي بالعمل بصورة وان لم تؤد الى المراد منه . ومن هنا قال الفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وان ما يشارك المنصوص في العلة يعطى حكمه وليننا علمنا بهذه القواعد ولم نرجع الى النسخ بالظواهر من غير عقل وبآلياتها ظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره والى الله المشتكى ، فالهم ذكركنا مانسينا واهدنا الى الاعتبار بكتابك والعمل به لتكون من القلحين

(٢٢١ : ٢٢٢) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * (٢٢٣ : ٢٢٢) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ . فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ سِتُّمْ ، وَقَدْ مَوْلَا نَفْسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْفِقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ *

قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ هو السؤال الثالث من الاسئلة التي

وردت معطوفة بالواو وهو ينصل بما قبله وما بعده في ان ذلك من الاحكام المتعلقة بالنساء وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود وهو لاء يتددون في مسائل الحيض والدم كما هو مذکور في الفصل الخامس عشر من سفر اللاويين ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمثها يكون نجسا وكل من مس فراشها يفسل ثيابه ويستعم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يفسل ثيابه ويستعم بماء ويكون نجسا الى المساء وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا الخ والرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الاحكام عندهم . وأما النصارى فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر الحيض وكانوا مخالطين للعرب في مواضع كثيرة ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالحظوظ والشهوات فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لمنفعتهم ومصلحتهم فكان اختلاف ما عرف المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس للسؤال عن حكم الحيض في هذه الشريعة المصلحة فسألوا كما في حديث أس عند مسلم والترمذي فأُنزل الله تعالى على نبيه ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ أي عن حكمه والحيض هو الحيض المعروف ولا حاجة الى تقدير محل المحيض فأنما يسأل الشارع عن الاحكام ﴿ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطمهن ﴾ قدم الملة على الحكم ورتبه عليهما ليؤخذ القبول من المتساهلين الذين يرون الحجر عليهم تحكما ويعلم انه حكم للمصلحة لا لتعبد كما عليه اليهود والمعنى انه يجب على الرجال ترك غشيان نسايتهم زمن الحيض لأن غشيانهم سبب للأذى والضرر واذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها الى ما ليست مستعدة له ولا قاده عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف . وقد فسر الجلال الأذى بالقدر تبعا لغيره على ان أخذه على ظاهره مقرر في الطاب فلا حاجة الى العدول عنه . وقد جاء هذا الحكم وسطا بين افراط الغلاة الذين يعدون المرأة الحائض وكل من يمسه أو يمسه ثيابها أو فراشها من النجاسات وفريط المتساهلين الذين يستعملون تلابستها في الحيض على سافيه من الأذى

والهندس وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم اذ أمرت باعتزال النساء في زمن الحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم يثبت مدة هذا الاعتزال بصيغة النهي . والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملاسنة النساء وإيقافها دون حد الإيذاء وقد كان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية وأنه يجب الابتعاد عن النساء في الحيض وعدم اقتراب منهن بالمرّة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المحرم إنما هو لوقاع . عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يمسكوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهم الله عز وجل « ويسألونك عن المغيض قل هو أذى » الى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء الا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وفي حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الأزار » أي ما فوق السرة رواه أبو داود وقد حمّله بعضهم على من يخاف على نفسه الوقوع وكأن السائل كان كذلك وقال بعضهم ان هذا الحديث مخصص للحديث الاول ولما في معناه فلا يجوز الاستمتاع الا بما بين السرة والركبة ، وهو تخصيص بانفهاء الخلاف فيه عند الاصوليين معلوم قرأ الحزمة والكسائي وعاصم (يطهرن) تنشيد الطاء واصله يطهرن والباقون بالتخفيف

﴿ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ الطهر في قوله تعالى « حتى يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون بفعل النساء وأما التطهر فهو من علمهن وهو يكون عقب الطهر واختلافوا في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل أثر الدم وقال مجاهد وعكرمة ان نقطاع الدم يحلها زوجها ولكن تتوضأ والمجهول على ان المراد به الا غتسال الماء ن وحدودا فالتيمم . وقال الخنفية ان طهرت لأقل من عشر فلا تحل الا اذا غتسلت وان طهرت لمشرحت ولو لم تغتسل وهو تفصيل غريب . والغاير ان المراد بلفظ الأمر بالامر في قوله « فأتوهن من حيث أمركم الله » الامر الله . وبني أي فأتوهن من المأني الذي كوّن الله تعالى الفطرة على الميل اليه ومضت سنته

بمحافظة النوع به وهو موضع النسل . ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قصت به شريعة الله تعالى من طلب الزوج وتحريم الزنا . فليس للمسلم أن يترك الزواج على ذمة العبادة والتقرب إلى الله تعالى لأنه سبحانه قد آمننا بخلقنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن اليها وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله (٢٥: ٧٤) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) ولا يتقرب إليه تعالى بترك ما شرعه وامتن به على عباده وجعله من نعمه عليهم فأتى النساء بالزواج الشرعي من الجهة التي ينتهي بها النفس من أعظم العبادات وتركها مع القدرة عليه وعدم المانع مخالفة لسنة الله تعالى في خلقته وسننه في شريعته ولما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أبأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر » الحديث وكأن السائلين كانوا توهموا أن الإسلام يكون كالآديان الأخرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة كاللأنه دين الفطرة بحمل الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي فيها

﴿ ان الله يحب التوابين ﴾ الذين اذا خالفوا سنة الفطرة بملبة سلطان فأتوا نساءهم في المحيض أو في غير المأني الذي أمر الله به يرجعون اليه ولا يصرون على فعلهم السيئ . ﴿ وبحب المتطهرين ﴾ من الأحداث والأقذار ومن اتيان المنكر بل هؤلاء أحب اليه من الذين يقعون في الدنس ثم يثوبون منه

ثم قال تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ بين في الآية السابقة حكم المحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآية حكمة هذا الغشيان التي شرع الزواج لأجلها وكان من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج والاستيلاد لأن الحرث هو الأرض التي تستنبت والاستيلاد كالاستنبات وهذا التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصریح بما فهم من قوله عز وجل « فأتوهن من حيث أمركم الله » أو بيان له فهو يقول انه لم يأمر باتيان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر ولأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب المثوبة إلا لأجل

المباشرة مقصوداً لذاته فتأتوا النساء في المحيض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى . وهذا يتضمن النهي عن اتيانهن في غير المأني الذي يتحقق به معنى الحرث، وقوله تعالى « أنى شتم » معناه كيف شتم « وأنى » تستعمل غالباً بمعنى « كيف » وتستعمل بمعنى « أين » قليلاً ولا يظهر هنا لأن الحرث له مكان واحد لا يبعده والأمر مقيد به ولذلك أعاد ذكر الحرث مظهراً ولم يقل « فأتوهن أنى شتم » فكأنه يقول : لا حرج عليكم في اتيان النساء بأي كيفية شتم ما دمتم تقصدون بها الحرث لأن الشارع لا يقصد إلى اعتاتكم ومنعكم من لذاتكم ولكن يريد بدليو قفكم عن حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الأشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتستبدل بها المفسدة . وهذا التفسير الذي ظهر به أن الآية متممة لمعنى ما قبلها يعني أنها في فهمها عموماً روي في أسباب النزول

وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين إلى أن (أنى) في الآية بمعنى المكان . بمعنى الكيفية والصفة وقالوا أنها نزلت في اباحة الاتيان في غير المزدورع والحرث ساهاً في أي لافذين شتم . قول الاسناد الامام أن جنون المسلمين بالرواية هو الذي حل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تبنى منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية ولم يلتفتوا إلى ذوق التعبير ومراعاة الأذنب في بين هذه الأحكام كما رأوا في الآية الكريمة فقد فاتهم فهم حكمها كما فاتهم فهم حكمها ونزاهتها وأدبها . وأقول أن ما اختاره الأستاذ الامام في تفسير « أنى شتم » هو المأثور عن أئمة السلف والخلف وهو ظاهر من فظ الآية لا يشتبه فيه من له ذوق العربية والروايات متعارضة متناقضة وصحها حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم وهو أن سبب نزوله حظر اليهود اتيان الحرث بكيفية غير اليهودية وزعمهم أن الولد يحيى أحول ومما روي في اباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شيء وأن صح سبب نزوله فهو أن يصح شيء ولا يخرج عن هدي القرآن ومحجته البيضاء له في ذلك قبل أن لا يعرف عنهم . يبحر . وابتهم

ويؤيد تفسير المختار قوله تعالى « وقدموا لأنفسكم واثقوا بالله » ولم يزل . ومما روي عن أن هه شياً يرغب فيه وشياً يرغب عنه ويحذر منه .

أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم للنفس وهو ما ينفعها في المستقبل ولا أنفع للانسان في مستقبله من الولد الصالح فهو ينفعه في دنياه كما هو ظاهر . وفي دينه من حيث ان الوالد سبب وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا أحسن والداه تربيته فالأمر بالتقديم للنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعلمها كما يختار ازراعة الارض الصالحة التي يرجى نمو النبات فيها وإنتاجه الغلة الجيدة ويتضمن الامر بحسن تربية الولد وتهذيبه وأما ما يحذر منه ويتق الله فيه فهو اخراج النساء عن كونهن حرثا باضاعة مادة النسل في الحيض أو بوضعها في غير موضع الحرث ، وكذلك اختيار المرأة الفاسدة التريبة وإهمال تربية الولد ، فان الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن إثبات النساء في الحيض والأمر باتيانهن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع الحرث والامر بالتقديم لانفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الالهي . وقوله تعالى ﴿ واعلموا انكم ملاقوه ﴾ إنذار للذين يخافون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنيا بفقد منافع الطاعة والامثال وتجبر مرارة عاقبة الخيانة والعصيان . ثم قرن انذار العاصين بتبشير المطيعين فقال ﴿ وشر المؤمنين ﴾ الذين يقفون عند الحدود ويقعون هدى الله تعالى في أمر النساء والاولاد ، وقد حذف ما به البشارة ليفيد انه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة . ولا يعزب عن فكر العاقل ان من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة والشريعة في ابتغاء الولد ثم انه يحسن تربية ما رزقه الله من ولد فانه يكون في الدنيا قريبا للعين بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته . وأما الذين تطفئ بهم شهورهم فتخرجهم عن الحدود والسنن فانهم لا يسلمون من المنقصات والشقاء في حياتهم الدنيا وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلا وانما مساعدة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد الصحيح والاخلاق المعتدلة وتلك هي الفطرة السليمة . والتعبير بالمؤمنين يشعر بأن العمل والامثال والإذعان مما يتحقق به ايمان المؤمن وان دائمة الايمان بالله ان شئت قلت بتمام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل

كما ورد في الاحاديث الصحيحة المينة للآيات الكريمة الدامغة للذين يفصلون بين الاعتماد والأعمال اللازمة له

واننا نعيد التنبيه للاقتداء بنزاهة القرآن في التعبير عن الامور التي يستعيا من التصريح بها بالكنايات البعيدة التي يفهم منها المراد ولا تسبحي من تلاوتها العذراء في خدرها فان الاتيان بمعنى المحبي . فهو كناية لطيفة كقوله « ولا تقربوهن » وتشبيه النساء بالحُرث لا يخفى حسنه . فأين هذه النزاهة مما تراه لبعضهم في تفسيرها وتفسير أمثالها من الآيات المعجزة بنزاهتها كاعجازها بيلاغتها وما تراه في بعض كتب الدين الاخرى من العبارات المسهجة التي قد يستغنى عنها في بيان المراد منها

(٢٢٣ : ٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْدِيكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * (٢٢٤ : ٢٢٥) لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ اللَّغْوُ فِي أَيْدِيكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ * (٢٢٥ : ٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٢٦ : ٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا الصَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

هذه الآيات في أحكام الأيمان وهي عامة وخاصة والثاني هو حلف الرجل أن لا يقرب امرأته وخص باسم الايلاء في عرف الشرع كما سيأتي فبين الآيات وما قبلها وما بعدها تناسب بهذا الاعتبار

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم * العرصة بالضم كالفرقة لها معان أظهرها هنا اثنتان أحدهما ان تكون بمعنى المانع المعترض دون الشيء أي لا تجعلوا الله تعالى مانعا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا به على تركه فتتركوه مغلظا لاسمه ، وبؤيد هذا من ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حلف أبي بكر رضي الله عنه على ترك الالتذق على مسطح بعد ن خاض في قصة الافك وفيه نزل (ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) الآية . وبؤيده أيضا احاديث

في الصحيحين وغيرها منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وقوله عليه الصلاة والسلام « والله ان شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وفي حديث عائشة عند ابن ماجه وابن جرير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين قطعية رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه » وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك ان الانسان يسرع الى لسانه الحلف انه لا يفعل كذا وقد يكون خيرا وليفعلن كذا وقد يكون شرا والله تعالى لا يرضى بأن يكون اسمه حجابا دون الخير أو محضاً للشر فنهى عن ذلك وأمر بنيه صلى الله عليه وسلم بوجوب تحري الخير والأحسن وان حلف على غيره فليكفر عن يمينه بما هو منصوص في سورة المائدة

والمعنى الثاني للعرضة ما يعرض للشيء أي ما ينصب ليعرض له الشيء كالمهدف للسهام يقال فلان عرضة للناس اذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكروه قال الشاعر وان تتركوا رط الفدوكس عصابة * يتامى ايامى عرضة للقبائل ويقال جعلته عرضة للكذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر وروده عليه وقال اشاعر

طلعتن وما الطلاق بس : * ان النساء لعرضة للطلاق

والمعنى على هذا الوجه لا تكثروا الخلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة للإيمانه هو كالحلف في قوله تعالى (٦٨ : ١) وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلْفٍ مِّنْهُمْ فَكَثِيرٌ الخلف حليف المهانة وقرينها وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهى عن أهلها وبدأها بالخلاف فقال بعد ما تقدم (١١) هَمَّازٌ مَّشَاءٌ يَمْشِيهِمْ ، ١٢ مَتَاعٌ الْخَيْرِ مَعْتَدُ أَثِيمٌ ١٣ عَتَلٌ بعد ذلك زَنِيمٌ فالخلاف يعد في مقدمة هؤلاء الاشرار . ومن أكثر الخلف قلت مهنته وكثر حنثه واتهم بالكذب ولا يكون الخلف الا كذبا فهو على اهائه لاسم الله تعالى يفوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه فالآية الكريمة ترشدنا الى ترك الخلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالاً

وكانت العرب تمدح بقلة الخلف وحفظ الإيمان قال الشاعر

قليل الألباء حافظ ليمينه * وإن سبقت منه الآية برت

الألباء جمع أبة وهي اليمين كقضية وقضايا وإنك لتجد كثيرا من أهل الدين لا يحفظون من أيمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك في الجاهلية فأين هم من السلف الصالح الذي قال بعضهم - وهو الامام الشافعي - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا : وقال الاستاذ لامام من مدام كثرة الخلف انه يقلل ثقة الانسان بنفسه وثقة الناس به فهو يشتر بأنه لا يصدق فحلف ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين وكثيرا ما يعرض نفسه للخطأ اذا حلف على مستقبل . ثم انه لا يكون لا قليل الحسبة والتعظيم لله تعالى لا يحسه الا ان يرضي الناس ويكون موثوقا به عندهم فعرض اسم الله تعالى للخلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن فقد هبة الله واجلاله من النفس فان الناس يتعلمون كثرة الخلف من امهاتهم ومن الوالدان الذين يتربون معهم وهم صغار فيعودون على عدم احترام اسم الله تعالى وقد نجد هذا الخلف فاشيا حتى في المشتغلين بعلم الدين ، ذلك ان علم الدين اصبح صناعة لعظية لا أثر لها في القلوب ولا في الاعمال وقد حدثني بعضهم حديثا أربع مرات وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه بما يزيد فيه ويقص منه

وقوله تعالى ﴿ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين اناس ﴾ على الوجه الاول بيان للإيمان لانها بمعنى المحلوف عليه أي لا تجعلوه ما ما لما حلفتم عليه من البر والتقوى والاصلاح بين الناس بل اذا حلفتم على ترك البر أو التقوى أو الإصلا ح فليكفر عن يمينه وليفعل البر وثقته ولا صلاح فلا عذر لأحد في ترك ذلك ولا يرضى الله تعالى أن يكون اسمه مائعا منه . وأما على الوجه الثاني فهو لتلليل الذي أي لا تجعلوه تعالى معرضا لايمانكم لاجل البر والتقوى والاصلاح فان كثير خائف لا يكون أهلا لذلك ، تقدم من كونه يكون مهينا غير معظم لله تعالى ، وعرضة للكبر وحسب ، وغير موثوق بقوله ، فإني يرضاه الله مصلحا بينهم والمصلح مربى ومودب وحاكم معادع بالاخيار . ثم قال ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع

لما تلفظون به من الحلف وغيره عليهم بما يترتب على كثرة الحلف وبغيره من أعمالكم فليعلم أن تراقبوه وتذكروا عند داعية كل قول وهل انه سبيع لا قوالكم عليهم بأفعالكم لعلكم تقفون عند حدود هدايته لكم فتكونون من الملمعين والا كنتم من الخاسرين

هذا الحتم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف فاذا دخل فيه ما يجري في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان : أي والله ، لا والله : وعد هذا مما يؤخذ عليه ويجري فيه الحكم السابق كان الحرج عظيما وقد رفع الله هذا الحرج بقوله ﴿ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ فاللغو ان يقع الكلام حشوا غير مقصود به معناه فهو يقول ان هذه الالفاظ التي تسبق الى الانسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لغو من القول لا تعد أيمانا حقيقية فلا يؤخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالمقاب ﴿ ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ يجعل اسمه الكريم عروضة للابتذال ، أو مانعا لصالح الاعمال ، فان الله لا ينظر الى صوركم وأقوالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب ، ولا شأن له في العمل ، مما يعفو عنه ، ولا يعاقب عليه ، ﴿ والله غفور حلیم ﴾ يغفر لعبده ما يلم به مما لا يفسد أخلاقه وأعماله ولا يتعجل بالعقوبة على هذا القمم الذي يضعف العبد عن التوقي منه ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تعتمد نفوسهم لانه ما لا يدخل تحت سلطة الاختيار . وقد ذكر بعض الفقهاء لغو اليمين غير هذا المعنى المتبادر ووضعوا لذلك أحكاما ذكرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو المتبادر المأثور عن جمهور السلف

بعد بيان هذه الاحكام في الايمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة فقال ﴿ الذين يؤمن من نسائهم ربص أربعة أشهر ﴾ النخ فالايلاء من المرأة أن يحلف الرجل انه لا يربها وهو ما يكون من الرجال عند المغاضبة والغيطوفيه امتنان للمرأة وهضم لحقتها واطها . لعدم المبالاة بها فترك المقاربة الخاصة المعلومة ضرارا معصية والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك

النواد والتراحم بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفاسد في أنفسهما وفي
عجالهما وأقاربها والظاهر ان حكم هذا الایلاء « الخف » يدخل في معنى الآية
على الوجه الاول من الوجهين الذين أوردناها وهو انه يجب على المولي أن يحث
ويكفر عن يمينه ولكنه اذا لم يفعل هذا الواجب لم يكن آثماني نفسه فقط فيقال
حسبه ما يلقي من جزاء إثمه بل يكون بإثمته هضما لحق امرأته ولا يبيح له العدل
هذا المضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم وهو التبرص مدة أربعة أشهر
وقد قيل ان هذه هي المدة التي لا يثيق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية
أبوتري الرجل في أمره ورجوعه الى رشده ﴿ فَنَافُوا ﴾ أي رجعوا الى نساءهم
بأن حشوا في البين وقار بوهن في أثناء هذه المدة أو آخرها ﴿ هَٰذَا الَّذِي جَاءُكُمْ بِهِ ﴾
يفغر لهم ماسلف برحمته لواسة لأن الغيبة توبة في حقهم ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾
أي صمموا قصده وعزموا على ان لا يعودوا الى ملامسة نساءهم ﴿ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ﴾
عليهم أي فليراقبوا الله تعالى عالين أنه سيعلم لا يلائهم وطلاقهم عليهم بنيتهم فيه
فان كانوا يريدون به إيداء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم وإن كان لهم عذر
شرعي بان كل الباعث على الایلاء تربية النساء لاجل قومة حدود الله وعلى
الطلاق اليأس من امكلا المعاشرة بالمعروف فهو يغفر لهم ولمعنى ن من حلف
على ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتبرص أكثر من أربعة أشهر فإن تبر
وعاد قبل انقضاءها لم يكن عليه إثم وان اتما تعين عليه أحد الامرين الغيبة والرجوع
الى المعاشرة الزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهم . فإن
لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل أي انها طلقته بعد انتهاء مدة رعم نفسه
منعا للصرار وقبل رفع أمرها الى الحاكم فيطلق عليه والمسألة خلافة في هذا
ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمته وعدم إباحة مضارته . وقد
فضل الله تعالى الغيبة على الطلاق اذ جعل جزاء الغيبة المغفرة والرحمة وهدي الى
مراقبته في العزم على الصلاق وذكر سمعه تعالى لما يقول المرء وعليه بمسره في
نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الایلاء من المرأة اذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمانا أو قال لا أفر بك

مدة كذا وكذا أكثر من أربعة أشهر فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء إذا أتتها وفي الأربعة خلاف . وقد عدي الأيلاء هنا بين لما فيه من معنى المفارقة والانفصال وهو من البلاغة والإيجاز بمكان . ويقال في غيره ألى وألى وائتلى أن يفعل كذا أي حلف وصار الأيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور

(٢٢٥:٢٢٤) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَمْ يُولَدْنَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

لما ذكر في الآية السابقة ان للمؤمنين من نساءهم حالين الفئحة بالرجوع الى معاشرتهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسب أن يذكر بعده شيئاً من أحكام الطلاق معطوفاً على ما قبله متمماً له فقال ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الخ قول الأستاذ الامام قدس الله روحه المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تحقق فيهن معنى الزوجية وعهدن ان يكن مطلقات وان يتزوجن بعد الطلاق وهن الحرائر ذوات الحيض بقربنة السياق فلا يأتي هنا ما يقوله الأصوليون في المطلقات هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس وهل هو عام مخصوص أم لا لأن وصل الآية بما قبلها يمنع ذلك كما يمنع التربص بالزواج ولولا ذلك لكان البحث في موضعه، أما حكم من لسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فذكر كور في سورة الطلاق وهن كأنهن لا بدخلن في مفهوم المطلقات لأن اليائسة من شأنها أن لا تنطق لان من أمضي زمن الزوجية مع امرأة حتى يمست من الحيض كان من مقتضى الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها وبرعى ردها وان كان بعض السفهاء لا يحترمون تلك العشرة الطويلة ولا يراعون ذلك

تزوج ، وما خرج عن مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يمتد به ، والتي لم تبلغ سن الحيض قلما تكون زوجا ومن عقد على مثلها كانت بغيبه فيها عظمية فيندر أن يتحول فيطلق ، وحاصل ما تقدم أن ما يتبادر في هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهم لزوجات المهورات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهم

ومعنى التبرص مدة ثلاثة قروء هو أن لا تتزوج المطلقة حتي يمر عليها ثلاثة قروء وهي جمع قرء بضم 'لقاف' وفتحها ويطلق في اللغة على حيض المرأة وعلى طهرها منه والاصل فيه الانتقال من الطهر الى الحيض كما نقل عن الشافعي في قوله ولذلك لا يقال للطاهر 'اتي لم تر الدم ذات قرء أو قروء ولا للحائض التي استمرها الدم فلما كان القروء وسطا بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من الفقهاء عن أحدهما وقوم عن الآخر ولكل منهم شواهد في اللغة أطال المفسرون في إيرادها والترجيح بينها فالمالكية والشافعية وآل البيت على أن القروء هو الطهر والخفية والحناابلة في أصح الروايتين على أن القروء هو الحيض ، وأدلة الاوabin أقوى . قال الاستاذ الامام والخطب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التبرص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ومن النادر أن يستمر الحيض الى آخر الحمل فكأن من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة . وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الامر وغيره من ضروب الانشاء كقوله كتب على المطلقات كذا - أنا بيده ولاهتما به كأنه يقول ن هذا التبرص واقع كذلك لاحالة كما يقول الشيخ عبد التاخر الحائلي في هذا النوع من الاسناد الخبري في مقام الأمر فتد ما يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متيقنا لسماعه يقال عنهن فإذا قيل : تبرصن بأنفسهن : ح - وفيه الاسناد وحكم - يقرر عنده أنه مأمور به أمرا مؤكدا كأنه قولنا أمرناهن بذلك وفرضه عليهن فامثلان لامر وجوب عليه بالاستمرار حتى صار شأنا من شؤونهن اللازمة لهن لا ينصرفن عنه بل لا يخطر في البال مخالفتهم له . وليس في الامر بصيغته ما يفيد هذا التأكيد والاهتمام لا الأمور

بالشيء قد يمثل وقد يخالف . وهذا الضرب من التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكد والاهتمام يقع في الكتاب مواقعه لا يعدوها ولا يخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها

وفي التعبير بقوله « يتربصن بأنفسهن » من الإبداع في الإشارة ، والنزاهة في العبارة ، ماعهد مثله في القرآن ، ولم يبلغ مراعاة مثله انسان ، فالكلام في المطلقات وهن معرضات لأزواج ، وخلو من الأزواج ، والأسبب فيه ترك التصريح بما يتشوفن اليه ، والاكتفاء بالكتابة عما يرغبن فيه ، على إقرارهن عليه ، وعدم إبتئاسهن منه ، مع اجتناب إخبأهن ، وتوقي تنفيرهن أو التنفير منهن ، وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى « يتربصن بأنفسهن » على ما فيه من الإيجاز ، الذي هو من مواقع الإعجاز ، فأفاد أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهم ، ويكففن جهاج أنفسهن ، الى تمام المدة الممدودة ، والعدة الممدودة ، ولكن بطريق القزوم والتلويح ، لا بطريق الإبانة والتصريح ، فان التربص في حقيقته وظاهر معناه التمرث والانتظار وهو يتعلق بشيء يترث عنه ، ويتنظر زوال المدة المضروبة دونه ، ولولا كلمة « بأنفسهن » لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة ، والكتابات الرشيدة ، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم العدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله : يتربصن ثلاثة قروء . ولولم تزد لكان الحكم عاريا عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجداتها ، ولعل الإشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النساء من تلك النزعة في ضمن الإخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختيارا هو أشد فعلا في أنفسهن وأقوى إلزاما لهن بأن يكن كذلك طائعات مختارات كما ان فيه إكراما لهن ولطفنا بهن إذ لم يؤمرن به أمرا صريحا ، وهذا من الدقائق التي نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها ، فإني لأمثالنا من البشر أن يأتوا بمثلها ، وزعم بعض الناس ان معنى التربص بالانفس هما ضبطها ومنعها أن تقع في غمرة الشهوة المحرمة وعللوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال ومنهم من قدر هذه الشهوة والزيادة بأضعاف كثيرة حددوها وعددها وهذا من نبد

١٠٩ « ندر بندة ديلا على فان الرجال كانوا وما زالوا هم الذين يطلبون النساء

ويرغبون فيهن ثم يظلمونهن حتى بالتحكم في طائعتهم والحكم على شعورهن وبأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم والتقليد

ثم بين تعالى حكمة هذا التبرص بالزواج في سياق حكم آخر فقال ﴿ ولا يحل لمن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كما كن يفلن أحيانا في الجاهلية اذ كانت المرأة تزوج بعد فراق رجل بآخر ويظهر لها أنها حبل من الأول ولكنها تلحق الولد بالثاني فهذا محرم في الاسلام لانه شر ضرور الفس والزور والبهتان ينفي عن قوم من هو منهم ويلحق بآخرين من ليس منهم وفي ذلك من المضار مالا يحجل وقد حرمه الله في الاسلام وأمر بأن تعتد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل ونهى أن تكتن الحمل اذا علمت به . واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد نكحت المرأة حيضتها لتطيل أجل عدتها وذلك محرم وقد فشافي مسلمات هذا الزمان اللواتي لا يطعنن في الزواج لأن الحكم يفرضون لمن نفقة مادمن في العدة فيرغبن في اسندامة هذه النفقة بكتمان الحيض وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهن وما يأخذنه بعد انقضاء العدة حرام وما هن ممن يتفكر في ذلك اذ لا علم لمن بأحكام الحلال والحرام ولا يبالين ماعساهن يعرفنه منها لأنهن لم يترين على آداب الدين وأعماله بل لم تلقن عقائده ولم يدكرن نايانه حتي صار أكثرهن أقرب الى أهل الاباحة منهم الى أهل الدين وانما يجنب الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الايمان الصحيح ولذلك قال تعالى عقب النهي ﴿ ان كن يؤمن بالله واليوم لا آخ ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم كأنه يقول اذا كن يعرفن من أنفسهن الايمان بالله الذي أنزل الحلال والحرام لمصاحبة الناس ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس ، فلا يكنن ما خلق الله في أرحامهن ، والا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الاحكام التي هي يرهن ولأزواجهن . وحافضة لحقوقهم وحقوقهن ، اذ التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا الحكم وجعل في اتباعه المثوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يكون سبباً طبيعياً لامثاله ، مع اعظامه واجلاله ، وعلي هذا

الحمد ما ورد في الحديث الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ فمن لنا بمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد ومن لنا بمن يهتم بتلقين البنات عقائد الإيمان ، وتر يثبتهن على الاعمال التي تمكن هذه العقائد في العقل والوجدان ؛ أي الرجال يفعل هذا والرجال أنفسهم لم يعد لهم هم في الدين الا قليلا منهم ، وهؤلاء يرون النساء مناعا لأناسي مثلهم ، فيدعونهن وتأنهن ، لا يتفكرون في أسباب ما يلقون من عواقب إهمالهن ،

﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا ﴾ قال الاستاد الامام قدس الله روحه هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع على بقاء العصمة الاولى فان المرأة اذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالابلا أو غيره قلما يرغب فيها الرجال وأما بعنها المطلق فقد يندم على طلاقها ويرى ان ماطلقها لاجله لا يقتضي مفارقتها دائما فيرغب في مراجعتها لاسيما اذا كانت العشرة السابقة ينما جرت على حريقتها الفطرية فأفضى كل منهما الى الآخر بسره حتي عرف عجره وبجره وتمكنت اللفة بينهما على علائقهما . واذا كانا قد رزقا الولد فان الندم على الطلاق يسرع اليهما لان الحرص الطبيعي على العناية بتربية الولد وكفالاته بالاشتراك تغلب بعد روال أثر المغاضبة العارضة على النفس لاسيما اذا كان الاولاد اناثا لهذا حكم الله تعالى لطفًا منه بعباده بأن بعل المطلقة أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن الترخص وهي العدة . وفي هذا بيان حكمة أخرى للعدة غير تبين براءة الرحم وهي . مكان المراجعة فلم بذلك أن ترخص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لهن وفائدة لازواجهن . وإنما يكون بعل المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحسن المعاشرة وأما اذا قصد مضارعتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة لا يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسني ولا يمكنها من التزوج فهو آثم بينه وبين الله تعالى هذه المراجعة فلا يباح للرجل أن يرد مطلقته الى عصمه الا بإرادة إصلاح ذات البين ونسمة المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الامام انه آثم بينه وبين الله تعالى

الرجعة وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزا لدينايين الانسان وربه لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والطلاق الذي تعل فيه الرجعة قبل انقضاء العدة يسمى طلاقا رجعيا وهناك طلاق بائن لا تعل مراجعة المطلقة به وسيأتي ذكره في محله . ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا معنى حقيقين كما قالوا . ولما كانت إرادة الاصلاح برد الرجل امرأته الى عصمتها انما تتحقق بأن يقوم بحقوقها كما يلزمها بأن تقوم بحقوقه اذا هي قصرت ذكر جل شأنه حق كل منها على الآخر بعبارة مجملة تعدر كنا من أركان الاصلاح في الشرع وقوله تعالى ﴿ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾

هذه كلمة جليلة جدا جمعت على ايجازها ما لا يؤدى بالتفصيل الا في سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا أمرا واحدا عبر عنه بقوله «وللرجال عليهن درجة» وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى (٣٤:٤) الرجال قومون على النساء الآية وقد أحال في معرفة ما هن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشرتهم ومعاملاتهم في أهلبيهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فهذه الجملة تعطي الرجل ميزنا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والاحوال ودورها بمصلحتها بأمر من الامور يندكر انه يجب عليه مثله بازائه ولهذا قال بن عباس رضي الله تعالى عنهما اتني لأنزوين لامراتي كما تنزوين لي لهذه الآية . وليس المراد بالمثل المثل بأعين الاتيأ وأشخاصها وانما امراد ان حقوق بينهما متبادلة واهما أكفاء فم من عمل فعله المرأة للرجل لا وللرجل عمل يقابله لها ان لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه هما متماثلان في الحقوق والأعمال كما انها متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل في كلا منهما بشء تام له عقل يتفكر في مصالحه وقب يحمي يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه فليس من العدل أن يتحكم احد الاخرين بالآخر ويتخذة عبدا يستذله ويستخدمه في مصاحبه لاسما بعد عقد زوجية وندخول في حياة المشتركة التي لا تكون سعيدة لا باحترام

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذه الدرجة التي رفع النساء اليها لم يرفعن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل اليها أمة من الامم قبل لاسلام ولا بعده . وهذه الأمم الاوربية التي كان من تقدسها في الحضارة والمدنية أن بالغت في تكريم النساء واحترامهن وعظمت تربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون لانزال دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء اليها ولانزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحها اياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ونحن لانقول ان الدين المسيحي أمرهم بذلك لاننا نعتقد ان تعليم المسيح لم يخلص اليهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ومن المعروف ان ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة ونما كان ارتقاؤها من اثر المدنية الجديدة في القرن الماضي

وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قهرت مدنيتهن عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء بفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالاسلام أن مانحن عليه هو أثر ديننا . ذكر الاستاذ الامام في الدرس أن أحد السائحين من الافرنج زاره في الازهر وبيناهما ما ران في المسجد رأى الافرنجي بنتا مارة فيه فبهت وقال ما هذا ؟ اني تدخل الجامع !!! فقال له الامام وما وجه الغرابة في ذلك قال اننا نعتقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس هن ارواح وليس عليهن عبادة : فبين له غلطه وفسر له الآيات فيهن . . قال فاذنظروا كيف صرنا حجة على ديننا والى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس لجمعية كبيرة فما بالكم بعامتهم

اذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهم الامم منهم به من الرياسة فواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة ان يعلموهن ما يمكنهن من التمام . يجب عليهن ويحطلن لهن في النفوس احترام ما يعين على القيام بحقوقهن

ويسهل طريقه فان الانسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدبا عالما بما يجب عليه عاملابه ولايسهل عليه ان يمتنه أو يهينه واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مشها.

خاطب الله تعالى النساء بالاعتدال والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال وجعل لمن عليهم مثل ما جعله لهم عليهم وقرن أمهاتهن إسمائهم في آيات كثيرة وابع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كبايع المؤمنين وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم وجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من انهن محزيت على أعمالهن في دنيا والآخرة، أفيجوز بعد هذا كله ان يحرم من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق إيهن ولبعولتهن ولأولادهن والذي القرى وللأمة والامة؟ العلم الاجمالي بما يطلب فعله شرط في توجه النفس اليه اذ يستحيل ان تتوجه الى المجهول لمالق، والعلم التفصيلي به الممين لفائدة فعله ومضرة تركه يعد سببا لامتنابه بفعله والتوقي من اتماله فكيف يمكن للنساء ان يؤدين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها اجمالا وتفصيلا؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كاليها لم لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا لغيره والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي الا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومنه إغاة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو الزامه به بعلمه عليه من السلطة والرياسة

ان ما يجب ان تعلمه المرأة من عقائد دينها وآداب عبادته محدود ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولاده ونحو ذلك من أمور الدنيا كاحكام معاملات - ان كانت في بيت غنى ونعمة - يختلف باختلاف الرمان والمكان ولا حول، كما يختلف بحسب ذلك لواجب على لرحل. لا ترى افقها يوجبون على لرجل افقة واستكنى والخدمة الملائكة بحال المادة؟ لا ترى فروض الكفايات قد استتارت رثتها بعد أن كن نخذ السيوف ولرمح وقسي كفايا في الدفاع عن احوزة ص هذا ندفع متوقفا على المدافع والبادق والبوارج وتلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس، ألم تر أن تمرض المرضى

ومداواة الجرحى كان يسيرا على النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار لأن مثوقفا على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة ، أي الامرين أفضل في نظر الاسلام ؟ أمريض المرأة لزوجها اذا هو مرض أم اتخاذ ممرضة أجنبية تطلع على عورته وتكتشف مخبآت بيته ؟ وهل بتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو ولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الادوية ؟ نعم قد تيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو يجعل دواء مكان آخر

روى ابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في تفسير قوله تعالى (٦٦:٦) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا : علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبهم : المراد بالاهل النساء والاولاد ذكورا وإناثا و زاد بعضهم هنا العبد والامة والاهل في أصل اللغة القرابة . واذا كان الرجل بقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتاديبهم فهو كذلك يقيم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنفصلة بالشقاء وعدم النظام

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحل العرف حراما أو يجرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس والازمنة ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون اذ حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من نفسها بغير عذر شرعي وحقها عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله وماله . والاقرب الى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين والحنابلة . قال في حاشية المصنف بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما ذكر : وقال أبو بكر بن أبي شيبة والبخاري فيهما ذلك واحتجا بقضية علي وفاطمة رضي الله عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته مخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل رواه البخاري في من طرق قال وقد قال عليه السلام « لو كنت أعرا أحد ن سجد لاحد لامرت امرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أسود الى جبل أسود سجدت لزوجها » (أي سجدتها) أن تفعل ذلك » ورواه

سناده قال فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه . وقال الشيخ تقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لمثله قال في الانصاف والمصواب أن يرجع في ذلك الى عرف البلد : اهـ

وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين بنته وريبه وصهره (عليهما السلام) هو ما تنفضي به فطرة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين على المرأة تدير المنزل والقيام بالاعمال فيه وعلى لرجل السعي والكسب خارجه . وهذا هو المأثلة بين الزوجين في الجملة وهو لا ينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا اذا كانت هناك ضرورة، وإنما ذلك هو الأصل والتقسيم المفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن تعاون (٢: ٢٨٦) لا يكلف الله نفسا الا وسعها - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله (وما قنه الشيخ تقي الدين وما بينه به في الانصاف من الرجوع الى العرف لا يعدو افي الآيه قيد شعرة . واذا أردت أن تعرف مسافة البعد بين ما يعمل أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فاظر في معاملتهم لنسائهم تجدهم يظلمونهم بقدر الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم مرأته لا العجز ويحملونهم مالا يحمله لا بالتكلف والجهد ويكثر الشكوى من تقصيرهن وإن سألتهن عن اعتقادهم فيجب لهم عليهن ليقولن كما يقول أكثر فقهاءهم أنه لا يجب لـ عليهن خدمة ولا طبخ ولا غسل ولا كفس ولا فرتس ولا رضاع طفل ولا تربية ولد ولا يشرف على خدمتهن ما سألتهن عن ذلك، أن يجب عليهن لا سكك في البيت وأن يمكن من الاستمتاع بهن، وأن لا مانع من عدم أي عده الخروج من المنزل بغير إذن وعدم رضاه بالاستمتاع بالمعنى أنه لا يجب عليهن للرجال عمل قط بل ولا لاولاد مع وجود آبائهم

أما قوله تعالى «والرجال عليهن درجة» فهو يوجب على المرأة شيئا وعلى الرجل أشياء ذلك أن هذه الدرجة هي درجة ارياسة والقدم على المصلح المفسره قوله تعالى (٤: ٣٤) ارجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعما افقهوا من

أموالهم ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الامور ولا تقوم مصالحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رأيه في الخلاف لئلا يعمل كل على ضدا لآخر فتفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف فان نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والهجر والضرب غير المبرح ان تعين تأديبا، يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن العشرة كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة . وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أو التثقيف أو شفاء الغيظ فهو من الظلم الذي لا يجوز بحال وكل راع مسؤول عن رعيته . وسيأتي تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء ان شاء الله تعالى

وختم الآية بقوله عز وجل ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ قال الاستاذ الامام ان لذكر العزة والحكمة هنا وجهين أحدهما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها بعد ان كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم والثاني جعل الرجل رئيسا عليها فكان من لم يرض بهذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تعالى في عزة سلطانه ، ومنكرا لحكمته في أحكامه ، فهي تتضمن الوعيد على المخافة كما عهدنا من سنة القرآن

{ ٢٢٩ : ٢٢٩ } الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يَقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن لطلاق حد ولا عدد

فإن كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته وإن كان لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود لم ذلك المرة بعد المرة أو يفيء ويسكن غضبه فكانت أمأة ألموبة بيد الرجل يضارها بطلاق ما شاء إن يضارها فكان ذلك مما أصلحه الاسلام من أمور الاجتماع وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في اسباب النزول قالت كان رجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا رنجها وهي في العدة وإن طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبداً قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنفذي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان)

قال الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) ما مثله بإيضاح: قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة والطلاق هنا هو الطلاق هناك وهو عبارة عن مفارقة المرأة المدخول بها وبحل الرجل عقدة الزوجية التي تربطه بها واللفظ دل على هذا نفي فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر تقريره وتوكيده كقوله «وأنصت تربصن» أي إن حد الله الذي حدده للطلاق ولم يخرج به عصمة من يدي الرجال هو مرتان أي طلقان وعبر بالمرتين ليفيد أن الطلقين تكون كل منهما مرة تحل بها العصمة ثم تبرم لأنهما يكونان بلفظ واحد ولهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة طلفت ثلاثاً بمثابة: قرأت الفاتحة ثلاثاً؛ فإن كان صادقة فالطلاق صحيح والا فهو لغو من الغفول — وقول ن. ش.ء لطلاق ثلاث بالقول ليس في فسخه لرجل إيقاعه مرة واحدة. ذلك لأن الأمور العملية لا تتكرر بتكرار القول المعبر عنها بل ولا القولية فمن فسخ لعقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثاً فهو كاذب. ولو صح ذلك لصح أن يقال الواحد ثلاثة وثلاثة واحد. ومن صفه نفسه وحاء بهذا فقد خرج عن سنة وسننك لتدبير فقد روى نفسي من حديث محمود بن لبيد قول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال «يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا

أقوله : قال ابن كثير اسناده جيد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه موثوقون وقد صرح جهايز العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة وإن جعم التثنية أو الثلاث بدعة وأنه حرام قال أبو زيد الدبوسي في الاسرار وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة :
 وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم

قال هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى والمفتها والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن ولذلك وقع فيه الخلاف من الصدر الاول الى الآن ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الاربعة عن أحد من اتباعهم الا عن بعض المناطقة وجهود الامة على أن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا تبين منه كما لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو الرجعي وأما البائن فلم يذكر وقد أخذوه من حديث الملاعة والآخرين يجهلون منه بأن الملاعة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها لغو

أقول حديث الملاعة الذي أشار إليه الاسناد الامام هو ما رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد أزل فبك وفي صاحبك قرأنا فأت بها » فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال ع. يمر كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة الثلاثين . وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه إياها سنة في الثلاثين . وفي حديث ابن عمر استفق ليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى عنهما من هنا فذهب بعض العلماء الى أن الايمان لا يقتضي التفريق

الا بتفريق الحاكم وأجاب عنه الذين قالوا ان الامان يقتضي التفريق بنفسه بأن
تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما هو بيان الحكم في ذلك لا إنشاء تفريق وعلى
كل من القولين لا يحتاج بأحد في وقوع التطبيق الثلاث بنكر اللفظ في المجلس
كما فعل عويمر إذ قال « كما في رواية » فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق
ولو كان هذا طلاقاً صحيحاً صادف محلاً لا نكر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إيقاعه بدعيًا كما أنكر على الرجل الآخر الذي ذكر في حديث النسائي

والجمهور أحاديث أخرى لم يذكروها الاستاذ الامام من أدلتهم لضعفها
واضطربها أشهرها حديث ركانة وهو انه طلق امرأته لبنة فأخبر النبي صلى
الله عليه وسلم فقل والله ما اردت الا وحدة فأعاد اليهن النبي (ص) وأعادها
هو فردهن اليه وطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان . رواه الشافعي
وابو داود وأبو هريرة وغيرهم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسألت
عنه محمدًا يعني البخاري فقد فيه اضطرب فقبل طلقها ثلاثا وقيل واحدة وقيل
البنة . وفي إسناده الزبير بن سعيده الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقال ابن عبد
البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب كما انه معارض
بما يأتي ورواية ثلاثا فيه معارضة للأخريين وهي حجة من قال لا يقع بلفظ ثلاث
الا واحدة فانه قال فيها طلقها ثلاثا وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحدة
فهو باختلاف رواياته مشترك الازام . ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد
ولا حجة فيه

أما الحديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسه
عن حديث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وبني بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن
الخطاب : ان الناس قد استعجبوا في أمر كانت لهم فيه أفة هو أمضيده عليهم :
فأمضه عليهم . وفي رواية لمسلم عن طاوس أن أبا مصعب قال لابن عباس هات
من هنالك ثم يكن طلاق ثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق (التتابع بالمشاة التحتية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم : وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل الدخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح . وللحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه . فلم يدق للجمهور الا الأخذ بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم يحتاج بعمل الصحابة قال انه لا بد له من دليل

قال في نيل الاوطار : واعلم انه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث اذا أوقعت

في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الاربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام يحيى حكى عنهم في البحر وحكاها أيضاً عن بعض الامامية ان الطلاق يتبع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم الى ان الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين وقد نقله ابن مغيب في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كمحمد بن بقی ومحمد بن عبد السلام وغيرها ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاها ابن مغيب في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزيور . وذهب بعض الامامية الى انه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء لا واحدة ولا أكثر منها وقد حكى ذلك عن بعض التابعين اوروي عن ابن علية وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول ان الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه : الخ ثم ذكر الشوكاني الادلة وعرضها على ميزان التعادل والترجيح وروح وقوع الواحدة وله أي للشوكاني رسالة خاصة في تفنيذ أدلة الجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة خاصة فيها . وقد أطال ابن القيم في اعلام الموقعين القول في

المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معني قوله ته لي « الطلاق مرتان »
 بالآيات والأحاديث وهو ان معناها انه يكون مرة بعد مرة كما تقدم قال « وما
 كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف ايقاع مرأته كلها جملة واحدة كاللعان فانه
 لو قال : أشهد بالله أربع شهادات اني لمن لصادقين : كان مرة واحدة ولو حلف
 في القسمات وقال أقسم بالله خمسين يمينا ان هذا قاتله : كان ذلك يمينا واحدة
 ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات اني زنيته : كان مرة واحدة فمن يعتبر
 الاربع لا يجعل ذلك الاقرارا واحدا » ثم ذكر أحاديث وآيات أخرى كالأمر
 بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك . ثم ذكر ان الصحابة كانوا مجمعين على
 أنه لا يتم بالثلاث مجتمعة الا واحدة من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة
 عمر وان هذا الاجماع لم يتقضه اجماع بعده وذكر بعض من أفتى به من الصحابة
 والتابعين واتباع تابعيهم وان الفتوى بذلك تنابت في كل عصر حتى كان من
 اتباع الأئمة الاربعة من أفتى بذلك فانه عند ما ذكر اتباع تابعي التابعين قال
 « فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه حكاه عنهم أبو المفلس وابن حزم وغيرهما
 وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه للتمساني في شرح تفريع بن حلاب قودا
 لبعض المالكية وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرزي عن محمد بن مقار
 وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عنه قال وكأن
 الجدل يفتي به أحيانا » ثم ذكر ان الأثر من أصحاب أحمد سأل عن حديث ابن
 عباس بأي شيء يدفعه فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه - روى عنه في
 الفتوى روايتان - ثم قال ان ذهب أحد العمل برواية الصحابي دون رأيه اذا
 اختلفا وذكر لذلك شواهد . ثم بين ان اجازة عمر الثلاث لما تنابح الناس في
 الطلاق تأديبهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه يوقع المرة بعد مرة
 ايرجهموا الى السنة ووجه ذلك بالنسبة الى ذلك الوقت وذكر الروايات في تأييده
 ثم بين ان مصلحة لأن تقضي بالرجوع الى الكتاب وما مضت به السنة في عهد
 النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة لأول فرار من مفاسد التحليل التي هي من أكبر
 اعداء على المسلمين على انها مخالفة لدينهم وأطال في ذلك

وانما أطلنا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تمامها في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس معتقدون أن المسألة اجماعية فيما جرى عليه الجمهور وما ثم من إجماع الا ما قاله ابن القيم وليس المراد مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها فان أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها

وقوله تعالى ﴿فامسك بمرحوم أو تسريح باحسان﴾ فيه وجهان أحدهما ان معناه : فالواجب عليكم اما إمساك للمرأة مع المعاشرة بالمعروف واما تسريحها باعضاء الطلاق مع الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليها . والوجه الثاني انه ليس لكم بعد المرتين الا أحد الامرين الامساك بالمعروف أو التسريح أي الطلاق بالاحسان ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت الله يقول «الطلاق مرتان» فأين الثالثة فقال (ص) «أو تسريح باحسان» وعلى هذا يكون قوله «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» في الآية الآتية بمعنى فان اختار الامر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له الخ ماسيأتي مع حكمته لانه دليل على طلقه رابعة

بعد ان فرض سبحانه الاحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ شيئا من المرأة فقال ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التملك بل يجب ان يتمتع بها بشيء من ماله (٣٣: ٢٨ فمنعهن وسرحوهن) قال الأستاذ الامام (رضي الله عنه) ان أخذ الرجل شيئا من مال مطلقة مناف للإحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه وانما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن وقد كرر هذا النهي ومنه قوله في سورة النساء (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الخ لا بأس بحل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي ختم بفراق المرأة ورغب عنها وأما اذا كانت في رغبة عنه الطالبة لفراقه وخيف ان تتوصل اليه بالتدوير وسوء العشرة لكرامتها اياه أو لسوء غيره لا ابتداء له - فقد جازع علمه حنفاً فيما يأخذه منها لا لطلاق صراحها اذا

لا يكلف خسارة امرأته وماله بفير ذنب منه ولذلك قال تعالى ﴿الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله﴾ التي حددها فزوجين من حسن المعاشرة والمائلة في حقوق مع ولاية الرجل ولتعاون على اقيم. امر المان وتربية لا ولاد وعدم مصرة (٦:٦٥) ولا تضاروهن لتضييق عليهن ، وغير ذلك وذلك بأن يخاف المرأة أن تعصي لله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه ويخاف هو ان يخرج عن الحد المشروع في مؤاخذة الناشز ويخافا مع سوء العشرة فان ختمن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افدت به ﴿لا جناح عليها فيما تعطيه اياه ليخلعها لأن طلبها الطلاق انما يحظر لغير هذا العذر ولا جناح عليه فيما يأخذ لاجل ذلك لانه برضاها واختيارها من غير اكرام منه ولا مصرة والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم وتوقع الشيء لا يكون الا بحدوث شيء يدل عليه فان كان الدليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من الظن وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للزوج والثاني للحكام وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخرا لتناسق النظم يتسق اضماره ويقول لانه ذ لا امام ان الخطاب في مثل هذه الامة لانها متكافئة في المصالح العامة وأولو الامر هم المطالبون أولا والله فيهم بالمصالح واحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم وقرا حزمة ويعقوب «بحد» ضم الياء أي يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته

وظاهر الآية انه لا فرق في الخوف من عدم قامة حدود الله بين أن يكون شاره الرجل والمرأة وخصه بعض المفسرين بما ذكر كان مانع من اقامته من حب المرأة وخياره لانه ذ لا امام على ما تقدم آتيا وهذا هو الذي يتفق مع عمل الاسلام ويدل عليه لسياق اذ جعل هذه سببا على من قاعة تحريم أخذ لرجل المطلق شيئا مما كان أعطاه امرأته ونجلي هذا بعرض حالات الزوجين ثلاث على اعقل وهما فيهما نامة حدود لله تعالى بحسن له شدة وداء كل منهما حق لا آخر لا ما كان ان شذوذ يقدح فيه عدة فلا خوف ولا فرق في عرض لها يمنع قامة فلا بد أن يكون مارض مانع من قبيل أحدهما أو كليهما فان كان من قبل ارجل أن أبغض المرأة أو قن يفيرها واحب فراقها لغير ذنب منها

أوجب ذلك وخاف أن لا يعاملها بما يجب من المعروف وان تقابل به بمثل ذلك فله ان يسرحها بإحسان لان عقدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ مما كان أعطاها شيئا بالنص وهو (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج) الآية فان التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وان كان من قبلها كأن أبغضته بغضا لا يستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية وخافت أن تقع في النشوز ويسرف هو في العقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتها فلا يخسر ماله وزوجته عملا بالرخصة في الآية التي فسرناها اذ تعين حملها عليها . وقد يقال ان هناك حالة ثالثة وهي ان يكره كل منهما الآخر ويود فراقه : ونقول ان المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى (٤: ١٩) فان كرهتموهن ففسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) فان صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان وان اتفقا على الفراق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي الطالبة للفسخ . وجملة القول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا الا برضاها واختيارها من غير ابتداء منه ولا مضارة ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية

أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لأطيعه بغضا وأكره الكفر في الاسلام (أي كفر نعمة العشير وخيانته) قال « أنزدين عليه حديثه » قالت نعم قال « أقبل الحديثه ، وطلقها تطليقة » ولفظ ابن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديثه ولا يزاد . وذكر السهوطي في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن ابن جريج ان قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا » الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء ان هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . وهذا الفراق المسمي « الاستثناء » قد اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أم فسخ ولكل منهما أدلة ليس التفسير بمحمل لها ويترتب على هذا الاختلاف في عدة

من الطلقات الثلاث أم لا وفي عدة المختلطة فالجمهور على أنها كمدة المطلقة وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم أن النبي (ص) أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحبضة ومثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ أي هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها بالخالفه ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ الذين صار الظلم وصفا لازما لهم متمكنا من أنفسهم والظلم أفة العبران ومهلك الاسم وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الإفساد وأعجل في الإهلاك من ظلم الأمير لفرعية لأن رابطة الزوجية أمتن لروابط وأحكامها فنلا في الفطرة فإذا فسدت الفطرة فساد انتكث به هذا الفعل وتقطع هذا الخبل فأى وجاء في الأمة من بعده يمنع عنها غضب الله وسخطه . ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة كما أنه مشق بطبيعته في الدنيا . وقد بلغ التراخي والانقسام في رابطة الزوجية لعهدنا هذا مبلغا لم يهد في عصر من العصور الإسلامية فأسرف الرجال في الطلاق وكثر نشوز النساء واندأهن من الرجال لحلمفسد فطرة في الزوجين، واعتداء حدود الله من الحافين ، وقد ورد في كراهة الطلاق في نكاح وهو مشهور وورد أمثله أيضا في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير والحاكم والبيهقي قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أي امرأة سأنت زوجها الطلاق من غير ما بأس فخرام عليها رائحة الجنة»

(٢٢٧:٢٣٠) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَرْجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ وَرَتَّ حَدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *

بصداً ابن الله سبحانه وتعالى بطلاق مرتين وأنه يكون بلا عوض
يُقد يكون بموض قل ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾

أي فإن طلقها بعد المرتين طلقة ثالثة فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بآخر زواجا صحيحاً مقصوداً حصل به ما يراد بالزواج من الفشيان . قال الاستاذ الامام عبر عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقاً كأنه تعالى لا يرضي أن يتجاوز الطلاق المرتين : والنكاح له إطلاقان العقد وما وراء العقد وهو المقصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب الى أن الحل يحصل بمجرد العقد وهو خلاف ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذ قالوا لا بد من العقد وما وراء العقد أخذاً من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تنولى العقد ومن تسمية من تنكح زوجاً . وهذا هو الموفق لحديث العسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقتني فبت طلاقى فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب : فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدان أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تفشي الرجل للمرأة . وذكر السيوطي في أسباب النزول ان هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك ابن عمها . وساق الحديث عن رواية ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان وفيه انها قالت انه طلقني - أي عبد الرحمن - قبل أن يمسي فأرجع الى الاول ؟ قال « لا حتى يمسي »

وقال المفسرون والعقهاء في حكمة ذلك انه اذا علم الرجل ان المرأة لا تحل له بعد ان يطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زوجاً غيره فإنه يرتدع لانه مما تأباه غيره الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدواً او مناضراً للأول ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة اليها فيرتجئها نادماً على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويترجع عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجئها ثانية فإنه يتم له بذلك اختبارها لأن الطلاق الاول

ربما جاء عن غيرة نامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى امرأته ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك لانه لا يكون الا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ ولذلك قلنا ان الاختبار يتم به فاذا هو رجعها بعده كان ذلك ترجيحاً لا مساكها على تسريحها ويعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن نجعل المرأة كرهه ينفذها متى شاء تقايه ويرتجها متى شاء هو اه بل يكون من الحكمة أن نبين منه ويخرج أمرها من يده لانه علم أن لا ثقة بالتثامها واقامتها حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن طلقها الآخر او مات عنها ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم أنها صارت فاشاً لغيره - ورضيت هي بالعود اليه فان الرجاء في التثامها واقامتها حدود الله تعالى يكون حينئذ توباً جداً ولذلك أحلت له بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بـ على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين وكون الشكاح لزواج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق

فان طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما في أي الزوج لاني والمرأة فان يتراجعا هذا ما اختاره الامام خلافاً للجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الأول والمرأة قال وحكمته بعد قوله تعالى « وبعولتهن أحق بردهن » هي ازالة المراد الزوج الأول والمرأة . وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله « ان قلنا أن يقيا حدود الله » أي ترجع عند كل منهم انه يقوم بحق لا آخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين الا ليصالح خاص ويستقيم عهدهم فان كانت هناك نية سوء فلهذا أن رجعت لقيمة له عند الله تعالى ربح صحيح عند القاضي أو المقتي عملاً بالظاهر . وقد فسر بعضهم القنن به يعلم ولا وجه له إذ يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل

ويكفي ان ينوي إقامة الحدود الشرعية ويطلب على ظنه القدرة على تنفيذ ما نواه. قال ﴿ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ أي يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة ومن علم المصلحة في شيء كان مندفعاً بطبعه الى العمل به واقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه — يبينها له أولاً الذين يعلمون الحقائق لانهم هم الذين يقيمونها لا من يجمل ذلك فيأخذ بظاهر قول المقي أو القاضي ولا يجمل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله فيرجع الى المرأة وهو يضمر لها سوء ويبغيا التذم: وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسيره وهن مثل الذي عليهن » فارجع اليه ان كنت نسيت

الا ان الآية صريحة في أن النكاح الذي تحمل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجاً صحيحاً عن رغبة وقد حصل به مقصود النكاح لذاته فنزوح بامرأة مطلقة ثلاثا بقصد احلالها للأول كان زواجه غير صحيح بل هو معصية لمن الشارع ناهيها وهو لا يلزم من فعل فعلاً مشروعاً ولا تحمل به المرأة للأول فان عادت اليه كانت حراماً ومثاله ذلك مثال من طهر الدم بالبول وهو رجس على رجس. وهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والفتن. وقال الاستاذ الامام ان نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فساداً وعاراً. وقال آخرون من الفقهاء انه جائز مع الكراهة ما لم يشترط في العقد لان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر. نقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن ولا كان نفاقاً على ان باغي التحليل ليس بمتزوج حقيقة الزواج الذي يسميه الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراده على التحليل وتواطأ معه عليه. وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في اعلام الموقعين آتم الايضاح (*) ومن غرائب الانتصار للتقليد أن استدلل بعضهم (كألوسي) على صحة نكاح المحلل بتسميته محلاً في الحديث انطلق بتحريم التحليل وانما سماه بذلك من ارادوه أول مرة عند حاجتهم اليه وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم يجز عمله ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطله لمضمون الحكم فالتناس هم الذين سموه والشارع

هو الذي حرم كما ترى في حديث ابن عباس الآتي وانا ثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والآثار في تحريم التحليل قال

أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الا تهرم بالتيس المستعار » قالوا بلى يا رسول الله قال « هو المحلل لمن الله المحلل والمحل له » قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء المتابعين * و (روى) أبو اسحق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقل « لا ، الانكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء » بتب الله عز وجل ثم تذوق المسيلة » وروي ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزق والأثوم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتي بمحل ولا محال له الا رجسهما : فستل ابنه عن ذلك فقل : كلاهما زن : وسأل رجل ابن عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لاحلها تزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ قال له ابن عمر : لا ، الانكاح رغبة ان أعجبك أمستهم وان كرهتها فارقها وان كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسئل عن تحليل نورة تزوجها فقل ذلك هو السفاح * وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زن وان مكث عشرين سنة او نحوها اذا كان يعلم انه يريد ان يحلها . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلق امرأته ثلاثاً ثم ندم فقال : هو رجل عمرى لله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً : فقبل به فكيف ترى في رجل يحلها له ؟ قال من يخدع الله يخدعه : هـ

ونت ترى مع هذا ان رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذين جملوا رخصة الطلاق عدة وثابة لا سيما مع الفتوى والحكمة بأن لطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً . فنخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعبا فصر لاسلام نفسه عاب بها زواجيه سواهم وقد رأيت في لبنان رجلا ولع بشراء الكتب لاسلامية وغيرها وأكثر من لنظر فيها واهتدى الى حقبة الاسلام مع الميل الى النصوف وقال لي لم أجد في الاسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله

أقبحها مسألة (التجهيش) أى التحليل فبينت له الحق فيها فاقتنع

(٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْتُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

هذا حكم جديد غير ما تقدم في قوله « الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان » فهذه الآية بيان للواجب في معاملة المطلقات ونهي عن ضده ووعيد على هذا الضد وإيراد الى المصلحة والحكمة في الاثمار بذلك الامر والانهاء عن هذا النهي . وتلك بيان لكيفة الطلاق المشروع وعدده وكون الاصل فيه أن يكون بنير عوض وكون أخذ لعوض من المرأة لا يحل الا بشرط . ولا ينافي هذا ماورد في سبب نزولها وذكر اه في تفسيرها وهو البقي بهذه فان هذه الآيات كلها نزلت في ابطال ماكان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق فجميع الوقائع التي كانت تقع على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول لها وقد ورد في أسباب نزول هذه ماقله السيوطي في كتابه عن ابن جرير وهو في معنى رواية الترمذي والحاكم هناك قال . أخرج ابن جرير عن طريق العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل ذلك يضارها ويضرها فانزل الله هذه الآية . وأخرج عن السدي قال نزلت في رجل من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها لا يرمين او ثلاثة ارجعها ثم طلقها مضارة فانزل الله تعالى (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا) اه ولا تحسن أن قوله تعالى (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ) نزل وحده بل القول فيه كما تقول في مجموع هذه الآيات في مسائل الطلاق نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقها ، ولكن بعد وقوع

الأجل في قوله تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِغَضٍ أَوْ فِيْ حَسَنٍ﴾ هو زمن العدة ومعنى بغض أجلسن قاربن اتمام العدة قول القرطبي هذا جمع لما يفهم أحد من الآية غيره وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه نحوه زايقل المسافر بلغنا البلد أو وصلنا إذا دنا منه وشارفه . وقوله ﴿فَمَسْكُونٌ بِمَعْرُوفٍ وَفَرَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ معناه فاعزموا أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو اطلاق سبيلها - وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في آية الطلاق مرتين ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وايدأتهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك فالضرار بمعنى الضرر وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة للشعار بأن ضره إياها يستلزم ضررها إياه فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء ويؤيد هذا قوله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ في الدنيا بسوءك طارق الشر والاعتداء التي لراحة لضير صاحبها ، وبجمل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويتأوؤنه والعدو القريب أقدر على الإيذاء من العدو البعيد ، وبغض غير الناس منه حتى يوشك أن لا يبصهره أحد ، وظلمه في الأخرى أيضاً بما خاف أمر الله وتعرض لخطئه ثم قال تعالى ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ وهذا وعيد بعد وعيد ، وتهديد لمن تعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد ، والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية ، وتوقي مكانوا عليه في عهد الجاهلية ، فقد كانوا يتخذون النساء لعباً ، ويعبثون بطلاقهن وإمساكن عبثاً ، وفي أسباب النزول أخرج ابن أبي عمري في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لميت ويعتق ثم يقول أحببت فانزل الله ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ أي أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق لأنه أنزله على حدة كما تقدم نظيره في نظيره . والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آية جرياً على سنن الجاهلية فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى بعد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف المستغفر من الذنب وهو مصرّ عليه كالستهزيء بربه . ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض هذه اليهود بعد توثيقها طلباً لشهوة من شهواته ، أو استمساكاً بعادة من عاداته

فهو جدير بأن يعد مستهزئاً بآيات الله غير مدعن لها

بعد التحذير من الثناون بمقوق النساء وجعل العايت باحكام الله فيها مستهزئاً بآياته وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الاحكام في النفوس بباعث الترغيب فيها، بالتذكير بفوائدها ومزاياها وبيان المنة في هداية الدين التي هي منها فقال ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ فأما نعمة الله تعالى فهي نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المعبر عنها بقوله تعالى (٣٠:٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون) ولا يعد عندي أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطغيانهم بالغنى وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم وتمادين في الدم والتبرم منها وما مضت به عادات الجاهلية وقلد به الناس بعضهم بعضاً فآله سبحانه وتعالى ذكرنا أولاً بنعمته علينا في أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها وإثباتها بهذا الدين القويم الذي هداانا لي ذلك وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها واسرارها، مؤيداً لها بالوعظ السائق إلى اتباعها، وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماماً لنا في تقويم الفطرة، على ما مضت به السنة وعززته الحكمة، ولكننا قد أعرضنا عنه فمن نظر في شيء من هذه الأحكام فإنما ينظر فيما كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع، غير مقرون بشيء من الترغيب والترهيب، فهو لا يتحدث بنفوس غظة ولا ذكرى، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى، على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها، ولا يسأل اعارفين بها عنها، إلا أن يكون لأجل الاسعانة على حقوق بعضهم، أو صلات ينقطعها رعى ينقصها، فهو يستقي غالباً ليأمن مواخذة الأحكام، لا ليقم حدود الاسلام، وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله، وينذكر المؤمنين بآيات الله، والله الرؤساء بسهام الملام، وأغروا به

السياسة وهاجوا عليه العوام ، خائفين أن يحجي ما أمانوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ، زاعمين أنه يبطل مذاهب الأئمة ، على أن التذكير هو الذي يحجي علم المجتهدين ، لأنهم كانوا مذكرين به ومبينين ، لاصادين عنه ولا ناسخين وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين ، يلحقهم في الاستنباط والتدوين ، فيأبها العلماء أحيوا كتاب الله ، فوالله أنه لأحياة لهذه الأمة بسواه ، ولذلك عادت بتوك هديه إلى عادات الجاهلية ، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية ،

هذا وإن جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة وجعلوا قوله « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » تفصيلا للنعمة المجملة . قال الاستاذ الامام « واذكروا نعمة الله عليكم » بارسال هذا الرسول وبيان الحدود والحقوق التي يحفظ لكم الهناء في الدنيا وتضمن لكم السعادة في الآخرة . وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له وفسر الحكمة بسر الكتاب ثم قال وفي النعمة وجه اخر وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء وامن بها علينا في قوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » وانما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لأنه هو المختار وذهب بعضهم الى ان النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين

ثم ختم الآية بقوله « واتقوا الله » الخ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامثال أمره ونهيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية اذا كانوا يرونه كقصد الرق والبيع والاجارة في المناع الخسيس والنفيس بل كانوا يرونه دون ذلك لأن الرجل لم يكن يشتري مئاعا ثم يرمي به في الطريق زهدا فيه ولم يكن يمسك فنه ليعذبه وينتقم منه ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لأذني سبب كالمثل والفضب ثم يعودون اليها يفصلون ذلك المرة بعد المرة وكانوا يمسونها للضرار والاهانة كما تقدم آفا وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرأته . فالاعتقاد على هذه المعاملة السوءى والانس بها لا تكون مقاومة الا بتعظيم شان عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مسل

الأمة أو دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الأمر ويرى لها عايه مثل ماله عليها ويحظر على نفسه مضارتها وإيذائها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده وفي حال تسميحها أن اضطر إليه . ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الاقتناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه وتؤثر بتكرارها في قلبه وإن كان كاللحجارة في القسوة أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا

وقوله ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ هو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء لأن الإنسان قد يراعي الأحكام الظاهرة بقدر الامكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم أن من ورأه ضررا فلهذه الجملة تذكره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يسره العبد أو يعلنه فلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الإخلاص وحسن النية حتى يذوق ظاهره كباطنه في الخير ولا يتم له ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في عمله والعلم اليقين بأنه مطلع عليه لا يبيت قولاً أو فعلاً ولا ينوي خيراً أو شراً ولا يطوف في ذهنه خاطر ولا تخليج في قلبه خليجة إلا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له إلى مرضاة ربه إلا بتطهير قلبه وإخلاص نيته في معاملة زوجته وفي سائر المعاملات . قال الأستاذ الامام رحمه الله تعالى : من حسنت نيته حسن عمله غالباً بل كان موقفاً دائماً أقول ومن التوفيق أن يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءاً فيعرف كيف يتوقى مثل هذا الخطأ ويزداد بصيرة في الخير فليزين المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط يعلموا أن منشأ فساد البوت وشقاء المعيشة هو الأعراض عن هدي الكتاب المبين وأنه لا سبيل إلى السعادة إلا بالرجوع إليه وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه

{٢٣٢} وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُمُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْيَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَعْمَلُونَ

المراد ببلوغ الاجل في قوله تعالى ﴿واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو انقضاء العدة لاقربه كما في الآية التي قبلها قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين : ذلك أن الامساك بمعروف والتسريح بمعروف في الآية السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة لأن انقضاءها إمضاء للتسريح لا محل معه للتخير وإنما التخير يستمر الى قرب انقضائها ، والنهي عن المضل في هذه الآية يقتضي ان المراد ببلوغ الاجل انقضاؤها اذ لا محل للمضل قبله لبقاء العصمة . وفي هذه الآية حكم جديد غير الاحكام السابقة وهو تحريم المضل وقد كان من عادات الجاهلية ان ينحكم الرجال في تزويج النساء اذ لم يكن يزوج المرأة ألا ولها فقد يزوجها بمن تكره وبمنها ممن تحب لمحض الهوى وقال المفسرون ان الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك ينحكم الرجل بمطلقة فيمنعها ان تتزوج أخته وكبراً ان يرى امرأته تحت غيره فكان يصد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع كما كان يراجعها في آخر العدة لاجل المضل وقد أثبت الاسلام الولاية للأقربين وحرم المضل وهو المنع من الزواج وان يزوج الولي المرأة بدون ادنها فجمع بين المصلحتين

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا فقيل هو للأزواج أي لا تمضوا مطلقاً تمك أيها الأزواج بعد انقضاء العدة ان ينكحن أزواجهن واضطر أصحاب هذا القول الى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجاً . وقبل هو للأزواج والاولياء على التوزيع فقوله «واذا طلقتم النساء» خطاب للأزواج وقوله ﴿فلا تمضوهن ان ينكحن أزواجهن﴾ خطاب للأولياء وقالوا لا بأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح - أخرجه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأما نيدشتي من حديث معقل بن يسار قال كان لي أخت فأقاني ابن عم لي فأنكحها اياه فكانت عندهما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهو بها وهو به ثم خطبها مع الخطاب فقلت له بالكم أكرستك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت فخطبها والله لا ترجع اليك أبداً وكان رجلاً

لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلمها
فأنزل الله هذه الآية (قال) ففي نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها اياه: وفي لفظ
فلما سمعها معقل قال سمعاري وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: وذلك ان
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فثلا عليه الآية . ومن هنا تعرف خطأ من قال ان
استناد النكاح الى النساء هنا يفيد أنهن هن اللواتي يعتدن النكاح فان هذا الاسناد
يطلق في القديم والحديث على من زوجها وليها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا: كما
يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان : وإنما يكون العاقد وليها . ولم تكن أخت
معقل حاولت أن تعقد على زوجها فمنعها وأما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحه
إياها فصدق عليه انه منها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الآية وفهمها النبي صلى
الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالامام الشافعي بهذا المعنى

وفي الخطاب وجه ثالث رجعه الزمخشري واختاره الاستاذ الامام هنا وسبق
له مثله وهو انه للامة لانها متكافلة في المصالح العامة على حسب اشرية كأنه
يقول ياليتها الذين آمنوا اذا وقع منكم تطليق للنساء وانقضت عاتهن وأراد
أزواجهن او غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أي
لا تمنعهن من الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب
للمجموع . وتقدم لهذا الخطاب نظائر ومنها خطاب نبي اسرائيل في عصر
التنزيل بما كان من آباؤهم في زمن موسى وما بعده مسنداً اليهم . والحكمة في هذا
الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون انه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر
من أولياء النساء او غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفي الى أمر الله وأنهم اذا
سكنوا على المنكر ورضوا به يأثمون . والسري وجوب تكافل الأمة من الافراد
اذا وكوا الى أنفسهم فكثيرا ما يرجحون اهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة
ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم النكير فيكثير الشر والمنكر في الامة فتهلك ففي
التكافل والتمسكون على إزالة المنكر دفاع عن الامة ولكل مكلف حق في ذلك
لان البدء اذا وثم فانه يصيبه سهم منه قل تعالى (٧٨:٥) لمن الذين كفروا من بني
ادريس بن هارون ذلك بما عسوا وكانوا يتبدون ٧٩ كانوا

لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)

ثم قال ﴿ اذا ترضوا بينهم بالمعروف ﴾ أي اذا تراضى صريحا وتزوج من الرجال والنساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا . وقوله « بينهم » يشعر بأن لا تنكر في أن يختلط الرجل المرأة الى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن زوجها منه اذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعا وعادة بأن لا يكون هناك محرم ولا شيء يخل بالمرورة ويلحق العار بالمرأة وأهلها وقد استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكف غير محرم كأن ترد الشريعة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة وبمس ما تقومها من الشرف والكرامة فينبغي أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة . وبجيز بعض الفقهاء العضل اذا كان مهر دون مهر ائبل وقال الاستاذ الامام اذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثلها ولم يكن الحامل على ذلك فساد لاخلق المسقط للكرامة أو اتباع الهوى وإرضاء الشهوة بل كان ميلا الى رجل مستقيم يرحى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة الا انه يمسر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه

﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم ومن بالله واليوم الآخر ﴾ الوعظ النصيح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يوق له القلب ويبحث على العمل . أي ذلك الذي تقدم من الأحكام والحدود المقرونة بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله والحق على الأعمال في الآخرة فان ههنا ثم الذين تمثلوه ويتعظون به فنخشع له قلوبهم و تعززون اعدى به قبولاً لتأديب ربهم وسابا للانتياع به في الدنيا ورجاء في مشورته وضرارته في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الإيمان كما طالبين والمتلبيين الذين يقولون آمنا بأفواههم لا أنهم سمعوا قلوبهم يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم لانهم لم يثبتوا أصول الايمان بالبرهان الذي يملك من القلب ، اقم التأثير ومساك الوحدان ، فان وعظهم به عثم لا ينفع ، وقول لا يسمح ، لانهم يمتعون في ماملة النساء اهواءهم ، وبقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعمرائهم ،

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الأكثرون، وقرره الأئمة المحققون، كحجة الاسلام الغزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحمهم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدل على ان أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب لا أن تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

(ذاكم أركي لكم وأطهر) الزكاة والماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاماتهن بالمعروف في كل حال هو مزيد في ثناء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد بفضلهم، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن، ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته، فأحبها وأحبته، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انتضاء العدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها، واعتادت الانس به والسكون اليه، فعضلها وليها اتبع هواه، واعتزارا بسلطته، ألا يكون ذلك مضية لولدها ومقواة لها؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن يحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أرجو ان يصلح حالها، ويقبض حدود الله بينهم، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها، ويستدرجها في الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية دردها؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام تجدها مفسدة . وقد كان الناس لجهاهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأنًا في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتي علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (المائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجيل السابق ولتوهم الذين يسيثون

وأنتم لا تعلمون ﴿ وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافعة باختبارهم العاوب بل بل عزبت حكمتها عن نفوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يعملوا بها وكان يجب على المؤمن الذكي أن يقيمها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن الغبي أن يسلم بها تسلها وان لم تغاير له فاندتها في الدنيا ككفاه بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالاشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به لاني صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك بوعظ » الخ وأما كونه أركي وأظهر فقد جعله عاما وخاطب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيه لأول وأما توجيه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في بيته وذريته وطايرا عرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاته ظلا يمانه أم عمل بها لم يب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العاملين . وكون الخطاب بقوله « ذلك » لاني صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١: ٦٥) بأياها النبي اذا طلقتم للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجمع على تأويل القليل وقيل لكل أحد وقيل للمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمتنضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل باللغتين جميعا قال تعالى (٣٧: ١٢) ذاكما معا علمني ربي) وقال (٣٢: ١٢) فذلكم الذي لمنني فيه) الخ ما ورد وهو جواب مبهم موهم فإن الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث وارد في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال وأمله مراده أن الكاف المسردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا وهي لغة بعض العرب فاذا تحول التكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلكما

للاثنتين مطلقاً وذلكم المذكور وذلك للاثنتين وهما لغة أهل قریش

(٢٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا ضَرَّ وَلَا نَفْعٌ لِدَلَّةِ بَوْلِهِمَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

انتقل من أحكام الطلاق الى أحكام الرضاعة وكلاهما من أحكام البيوت (العائلات) الهادية الى كيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف وتربية الأطفال والمفسرين في قوله (والوالدات) ثلاثة أقوال - القول الاول انه خاص بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكامهن وهذا من تتمته ، ثانيها إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة الى هذا الإيجاب لأن النفقة على الزوج التي في العصمة واجبة الزوجية لا للرضاع ، ثالثها أن المطلقة عرضة لإهمال العناية بالولد وترك إرضائه لأنه يحول دون زواجها في الزمان ولما فيه من النكابة بالرجل لاسيما اذا لم يتيسر له استئجار خادمة ومقام الوالدة . وهنا وجه رابع ترجيح هذا القول ظهري الآن وهو تعليق الحكم بالانهي عن المضارة بالولد وانما تضار بذلك المطلقة دون التي في العصمة فينبغي ان للمطلقة الحق في إرضاع ولدها كسائر الوالدات وأنه ليس للمطالق منعها منه وهو عرضة لهذا المنع

القول الثاني ان خاص الوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحدي في هذا القول القول الثاني ان خاص الوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحدي في هذا القول

مرجوح لا يلتفت اليه لانه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الأقوال

القول الثالث انه عام في جميع المطلقات وقال كثيرون انه أولى عملاً بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصة ببعض أفراد العام وهن الوالدات المطلقات . وقال بعضهم ان استئجار الأم للرضاع صحيح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الآية ما يدل على ان الرزق والكسوة لاجل الرضاع : وانت ترى ان هذا خلاف المتبادر من الآية . ونحن لاستيفاد من جعل الآية عامة زيادة عما نستفيد بمجعلها خاصة الا أنه يجب على غير المطلقة من ارضاع الولد مطلقاً أو بشرط ما يجب على المطلقة بالص وإنه من حقوقها أيضاً وهذا يؤخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى . على أن القائلين بالعموم لم يقولوا بهذا الوجوب مطلقاً كما يأتي ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحاً أو اختياراً في هذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ يرضعن اولادهن ﴾ امر جاء بصيغة الخبر للمبالغة في تقريره على نحو ما تقدم في قوله « والمطلقات يتربصن » وزعم بعضهم انه خبر على بابه أي ان شأن الوالدات ذلك وانت ترى انه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون انه لا يجب على الوالدة ارضاع ولدها الا إذا تعينت مرضاً بأن كان لا يقبل غير تدبيرها كما يعمد من بعض الاطفال او كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه أو قدر ولم يجد الظئر . على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الامر مانعاً من حكمهم هذا فقد حملوه على الذنب في حال الاختيار قالوا لأن لبن الام انفع للولد من لبن الظئر لاسيما إذا لم يكن ولد الظئر في سنه . والظاهر ان الامر للوجوب مطلقاً فلا أصل انه يجب على الام ارضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام يعني ان لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه ولا يمنع الوجوب جواز استئابة الظئر عنها مع أمن الشره لأن هذا الوجوب للمصلحة لا لتعبد فهو كالتفقه على التريب بشرطها فإذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر ورأيا انها تقوم مقام الوالدة

بسببين ولا تكرار في نصي الوجوب لأن كل واحد منهما جاء في موضعه وله صورة
 يفرد بها إذ المعتدة قد تكون والدّة وغير والدّة والمرضع تكون بآئنة ومعتدة وكل
 منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا يمنعها من زواج يغنيها عن نفقته لأن المرضع
 قلما يرغب فيها وقلما ترغب هي في الزواج ثم أنها لا تستحق ولدها إذا تزوجت
 ولما كان المكفون من الرجال يتفاوتون في الإيسار والإيسار بالنفقة فهم
 من لا يقدر على الالتئق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من
 ذلك عقب تعالى هذا الأمر بقوله ﴿ لا تكلف نفس الا وسعها ﴾ فسر بعضهم
 الوسم بالطاقة وهو غلط لأن الوسم ضد الضيق وهو ما تنسع له القدرة ولا يبلغ
 استغراقها وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بعدها الا العجز المطلق
 كأنها آخر طاقة من الطاقات التي يتألف منها الحبل والمعنى ان المطلوب التوسع
 في النفقة من السعة أي بحيث لا ينتهي الى الضيق . وقد بسط هذا الإيجاز في
 سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (٧:٦٥) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
 رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله شيئا الا ما آتاه الله يجعل الله بعد عسر يسرا)
 ﴿ لا تضارّ والدّة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب
 « لا تضارّ » بالضم تبعا لقوله « لا تكلف نفس » والباقون « لا تضار » بالفتح وهو نهي
 عن المضارة صريح والاول نهي في المعنى خبر في اللفظ وقالوا ان الكلام تفصيل لما
 يفهم من سابقه وتقريب له الى الفهم . والصواب انه يفيد مع تعليل الاحكام السابقة
 حثا جديدا عاما فمنع الرجل المرأة من ارضاع ولدها وهي له أرأم وبه أرف ،
 وعليه احق وأعطف ، اضرار بها بسبب ولدها والتضييق عليها في النفقة مع الارضاع
 اضرار بها بسبب ولدها ، وامتناعها هي من ارضاعه تعجزا لا والد بالتامس النظر أو
 تكليفه من النفقة فوق وسعه اضرار به بسبب ولده ، فالعلة في الاحكام السابقة منع
 الضرر بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ، وهو يتناول تحريم كل ما ياتي من
 أحد الوالدين للاضرار بالآخر كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية
 لتقيظ الرجل وكأن يمنعه هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانه . فالعبارة
 نهى عن المضارة بولده الولد لا يقيد ولا يخصص بوقت دون وقت أو حال

دون حال أو شخص دون شخص . وكلمة « تضار » تحمل البناء للفاعل والبناء للمفعول وهي للمشاركة وإنما أسندت الى كل واحد الايذان بأن اضراره بالآخر بسبب الولد اضرار بنفسه ومنه أنه يتضمن ضرر الولد أو يستلزمه وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل واحد منهما ايذاء الآخر وضرره به . والنهي عن المضارة في هذا المقام يؤيد القول بأن الكلام في الوالدات المطلقات كما تقدم

أما قوله ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فمعطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وما بينهما معترض للتعليل أو التفسير لما قبله من كون ذلك بالمعروف وان أفاد حكماً جديداً . وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له أي الاب لأن الكلام فيه أو وارث الولد لانه وليه تجب عليه نفقته؟ واختلاف القائلين بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه أي ان نفقة ارضاعه تكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته . وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أي واذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من ارضاعه والنفقة عليه . وكلّ يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله إياه .

﴿ فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ﴾ الفصل الفظام لانه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلاً في غذائه دونها والمراد انه لما كان مذكراً من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة وكونها تستحق الاجرة عليها اذا كانت مطلقة كل ذلك لدفع الضرر وتقرير المصلحة لا لتعبد كان للوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه . أمه طامه قبل هذه المدة أو بعدها اذا اتفق وأمه على ذلك بعد التشاور فيه بحيث يكونان راضيين غير مضارين فيه . وأقول اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاورة في أهني أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه إلا عباداً بذلك دون الآخر فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمه كلها وأمره في أمه أو أامة العدل فيها أمراً ورحمة الامراء أو المملك دون رحمة المراضين بالمولد وأنقضى ؟ وقال أبو مسلم يحتمل الفصل معنى آخر وهو ايتناع الأمهات بين الأم والولد أي بأن ترضى هي بضمه الى أبيه

يستأجر له ظئرا ترضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدهما الآخر . وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق الواجبات المتعلقة بالولد مشتركة بين والديه ولها الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالتراضي مع انتفاء الضرر أو مناسبة جواز فصل الطفل عن أمه برضاها ذكر حكم المسترضعات وهن الأظفار القواني برضعن بالاجرة فقال ﴿ وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اتخذتها مرضعاً له ويحذفون أحد المفعولين لعلم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون استنجحت الحاجة من غير ذكر من استنجد والمغنى ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية ﴿ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف ﴾ قال قتادة والزهرى أي اذا سلمتم ما آتيتهم من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير واردة معروف من الأمر فالخطاب عام للوالدين والوالدات على سبيل التغليب كذا في فتح البيان . أو اذا سلمتم ما أردتم اتياه المراضع من الأجور بالمعروف أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وعادة . وقال الأستاذ الامام المراد به اعطاء الاجرة المتعارفة وهي ما يسميه الفقهاء أجر المثل وفي هذا الشرط مصلحة المرضع ومصلحة الولد والوالد لأن المرضع اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثاماً لانهم بمراعاة الطفل ولا نعى بارضاعه في المواقيت المطلوبة وبظافته وسائر شأنه واذا أوديت يتغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل : والقول الاول مؤيد وموافق لما علم من كون الام أحق بارضاع ولدها كما تقدم والثاني لا يضره لان الخطاب فيه يصح أيضاً أن يكون للأب والامهات جميعاً والسكوت عن التصريح بالتراضي والتشاور بين الوالدين للعلم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مانع منع الأم من الارضاع كمرض أو حبل . وقرأ ابن كثير وحده « أتيتم » مقصورة الالف من أتى اليه احساناً اذا فعله وروى شيان عن عاصم (أوتيتم) أي آتاكم الله من الخير والمراد الاجرة كذا قالوا والا قرب أن معناه اذا سلمتم المراضع ما أوتيتم من الولد بالمعروف بأن يتفق الوالدان أو أحدهما ان يستقل بالولد مع المرضع على أن

ثم ختم الآية بما يبعث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال ﴿واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ فهو يحصى لكم عملكم ويجازيكم عليه فإذا قمتم بحقوق الأطفال بالراضعي والتشاور واجتناب المضارة جعلهم قرّة أعين لكم في الدنيا وسبباً لدثوة في الآخرة وإن اتبعتم أهواءكم وعمد الوالد إلى مضارة الوالدة به وعمدت هي إلى ذلك كان الولد بلاءً وفقنة لها في الدنيا وكانا يعملها السيء في أنفسهما وولدهما مستحقين لعذاب الآخرة

قال الاسناذ الإمام جاء الأمر الإلهي بارضاع الامهات أولادهن على مقتضى الفطرة فأفضل الابن فالولد ابن أمه باتفاق الأطباء : أي لانه قد تكون من دمه في أحشائها فلما برز إلى الوجود تحول الابن الذي كان ينفذ منه الرحم إلى ابن ينفذ منه في خارجه فهو الابن الذي يلائمه ويناسبه وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة ابن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل التي تتخذ مرضعاً له . وقال الاستاذ الامام ان ابن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وعبادته ولذلك يحتاط في انتقاء المرضع ويجنب استرضاع المريضة والفاسدة الاخلاق والآداب ولكن لا يخشى من لبن الام وان كان بها علة في بدنها أو في أخلاقها لأن ما يأخذه من طبيعتها فانما يأخذه وهو في الرحم فاللبن لا يزيد شيئاً : وهذا الذي قاله هو الاصل وهو لا ينافي أن تمنع الامهات من الارضاع أحياناً لسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدقيق في صحة المرضع وفي أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً اذا كانت ظهراً لا أ. ١٠ . قال : الابن يخرج من دم المرضع ويمتصه له فيكون دماً له ينمو به اللحم وينشئ العظم فهو يشرب منها كل شيء من حسن وقبيح وقد لوحظ ان من برضع من لبن الأنثى يغفل قلبه وكذلك لبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله ولكن حياة الإنسان نفسية عقلية أكثر مما هي بدنية فبحسب مسخوره لتصوره وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النفسية من المرضع في الرضيع أكثر من تأثير الصفات البدنية وقد لاحظنا أن صوت المرضع قد ظهر في لهجته الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها

ملكاتها النفسية . وقد نبه الفقهاء على هذا المعنى وحكاية امام الحرمين فيه معروفة :
أقول ذكر المؤرخون أن أبا محمد عبد الله الجويني والد إمام الحرمين الشهير
(واسمه عبد الملك) كان ينسخ بالاجرة فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى
به جارية موصوفة بالخير والصلاح وكان يطعمها منه الى أن حملت بإمام الحرمين
وهو مستمر على تربيتهما الحسنة وتغذيتها بالحلال فلما وضعته أوصاها أن لا تتمكن
أحد من إرضاعه فانفق أنه دخل عليها يوما وهي مثالة والصغير يبكي وقد أخذته
أمرأة من جيرانهم وشاغله بذهبها فوضع منها قليلا فلما رأى ذلك شق عليه وأخذته
اليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل به حتى قاء جميع
ما شربه وهو يقول يسهل عليّ أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه .
ويحكي عن إمام الحرمين أنه كان يلحقه بعض الاحيان فترة في مجلس المناظرة
فيقول هذا من بقايا تلك الرضعة . فانظر الى هذه المبالغة في العناية بتربية الاطفال
من هؤلاء الأئمة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمر الولدان في رضاعتهم وسائر
شؤونهم حتى إن الامهات اللواتي فطرهن الله تعالى على التلذذ بارضاع أولادهن
والعناية به قد صارنساء الاغنياء ممن برغبن عنه ترفعا وطعما في السمن وبقاء الجمال أو
ابتغاء سرعة الحمل وكل هذا مقاومة للفطرة ومفسدة للنسل وقد فطن له من عرف
سنن الفطرة من الامم المرتقية بالعلم والتربية حتى بلغنا أن قبصرة الروسية ترضع
أولادها وتحرم عليهم المراضع

ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الآداب في الرضاع والتربية من غيرنا ؟ ان
كانت الفطرة تنفي به فديننا دين الفطرة ، وان كان العلم يدل عليه فقد علمنا الله
ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ولم نعرف أن ديننا ارتد الى ما أرشد اليه ديننا
من ذلك ، وان كانت القدوة هي التي يعمل عليها فيه فقد علمت ما كان من أئمة
علمائنا في ذلك فالهم وفق المسلمين الى الاهتداء بهذا القرآن ، ليتحققوا بحقيقة
الاسلام والايمان

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْزُوجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا * (٢٣٦ ف) وَلَا تَزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ *

لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث من أزواج يمكن ويسرّحن، فيراجعن أو يبتعن، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن، وكل هذا قد مرّ تفسيره . وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بعولتهن ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تجوز خطبتهن ومتى يتروجن

قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ ﴾ أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض ارواحهم ويميتهم قال تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٣ :) ﴿ اللَّهُ يَتُوفِي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى المفعول هذا هو المستعمل الفصحح . ﴿ وَيَدْرُونَ أَرْزُوجًا ﴾ أي يتركون زوجات والفصحح استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الاحزاب (٤٣:٦) وَأَرْزُوجَهُنَّ أَهْلَهُنَّ (والزوج في الأصل العدد المسكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته زوجاً، ان حقيقة من حيث هو زوج مسكونة من شيئين اتحدا فصار شيئا واحداً في الباطن وان كانا شيئين في الظاهر ولذلك وضع لهما لفظ واحد ليدل على أن هذه الصورة لا ينافي وحدة الله - مني أرشد أن هذا اللفظ المستعمل يصر بأن هذه معنى الفطرة أن يتحد لرجل وامرأته والمرأة يعلمها

بمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر . وقوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ تقدم الكلام في مثله في تفسير قوله « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » فارجع اليه أن كنت نسيت ما في التعبير من آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال لا يتعرضن للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي ولا بواعدن الرجال بالزواج وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥:٤) وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فهل يقال إن ما هنا خاص بتفسير الحوامل أم ما هناك خاص بالمطلقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلام هناك في الطلاق والسورة سورتها فهو خاص والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يتوفى زوجها لان الله تعالى جعل عدتها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع تحريم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام اهتماماً بحقوق الزوجية وتعظيماً لشأنها ولكن الجمهور على القول الاول وان الحامل التي يموت زوجها اذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية عند أبي داود فانها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفناها بأنها حلت حين وضعت حملها وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر وبروى عن علي وابن عباس (رضي الله عنهما) أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطاً فأبي الآية كانت عند الله هي المحصورة للآخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزماً بقول من هذه الاقوال ولكن الاحتياط الذي قال به الجبران لا ينكره منكر

وقد سئل الاستاذ الامام في الدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فأجاب ان مثل هذا ليس علينا ان نبحث عنه وانما نبحث عما يشير الكتاب الى حكمته اشارة ما . ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والكتابة عظيم يمتد الى أكثر من مدة ثلاثة قُرُوءٍ أو ستين يوماً فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعرا فبرائه من الحمل مانعاً من الزواج فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج الى مدة أكثر منها والتعجل بالزواج سائياً أهل الزوج ويفضي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ما ينبغي أن تكون

عليه من عدم الثبوت على الزواج وما يليق بها من الوفاء للزوج والحزن عليه هذا ما حكمه عن بعض الناس جلياء وزدناه توضيحاً (*) فكان بياناً للحكمة الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجملة لالكونها أربعة أشهر وعشراً . وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بجواب ذكر في المنار (ص ٥٣٩ م ٧) واطلع عليه الاستاذ الامام فلم ينكره . قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد المرأة على زوجها مانعه : « وذهب أكثر المفسرين الى أن الحكمة في تحديد عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين ونفخ الروح فيه . ولا بد من مراجعة الأطباء في هذا القول قبل التسليم به والظاهر لنا أن الزيادة لاجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده ولكن هناك احتمالات منها أنه ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة اذا تعرضت للزواج بعد أربعة أشهر وعشر من موت زوجها فأقرم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف والآداب التي لا ضرر فيها . وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصبر عن الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك وبروى أن عمر أمر أن لا ينسب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر . واذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب » اهـ وسيمر بك من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدته وما أصلح الاسلام فيه ما يبطل التعليل الاول وظاهر الآية ان هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والبالغة ولكن الفقهاء اختلفوا في أفراد هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل فذهب الجاهل الى أن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليل ولم ينقلوا في هذا خلافاً الا عن الاصم وابن سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى

(*) لفظه الذي قاله : يقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج فيه صعوبة لا تخفى وبرائة اهلهم وان كانت تعرف الأقرء أربعين يوماً ولكن زوجها عاجلاً مما ينبغي أدل الزوج : أخ وقد بينا هذا مراعاة لامانة النقل

يقول في سورة النساء بعد ذكر الزوج بالاماء (٤ : ٢٥) فاذا أحصنّ فإن أتبن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وعلى حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » والحديث ضعيف في اسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح أنه موقوف . واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر وقال آخرون تمتد بثلاث حيض وعليه الحنفية وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر إذا لم تكن نحيض

﴿ فاذا بلغن أجلهن ﴾ أي آتمن عدتهن ﴿ فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ مما كان محظوراً عليهن في العدة من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً لأنهن إذا أتبن بالمنكروجب منهن واختلفوا في الخطاب فقبل هو للأولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر

لاتقل: ان الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة فقول ان نفي لجناح متعلق به : فان ما علم من الناس بالسنة المتبعة والاخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حمل القرآن عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهام ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يحمل لامرأة ثراً من بالله واليوم الآخر أن تحمد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً » . قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان انتي توفي زوجيها وقد اشتكت عينها أفنكحها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتين أو ثلاثاً — كل ذلك يقول

« لا » ثم قال « انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحدا كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » . قال حميد فقلت لزئنب : ما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زئنب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم توثى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به فقلما تقتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطي برة قرمي بها ثم تراجع بعد ما شئت من طيب أو غيره : * وروي أحمد والشيخان من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فحشا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في المكحل فقال « لا تكحل » كانت أحدا كن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فاذا كان حول فمر كلب ببعرة فلاحى تمضي أربعة أشهر وعشر » وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الابل فترمي بها أماءها فيكون ذلك إحلالا لها »

فانت ترى من هذه الاحاديث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد وكثرة منكراتها في النوح والندب كانت تعناد أمورا خرافية فيه وكانت المرأة تحدد على زوجها شر حداد وأقبحه فتلزم شر أحلاسها في شر بيتها وهو الحفش سنة كاملة لاتمس طيبا ولا زينة ولا تبدو فناس في مجتمعتهم ثم تخرج من ذلك بما علمت . أما الاحلاس فهي جمع حلس (بكسر فسكون وبالتحرير) وهو في الاصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو السرر أو البرذعة ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه والحفش بكسر المهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون مثله في الحجرات الآن (خزانة) . والاقتضاض بالدابة هو التمسح بها قبل كانت تمسح به جلدها وقيل ما هنالك . قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا ان المعتدة كانت لاتمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به . وأما عادة مرور السكلب ورمي البعرة فظاهر الرواية ان المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور السكلب لترمي بالبعرة وان طال الزمان وبه قال بعضهم وقبل بل ترمي بها معارض

من كلب أو غيره وقالوا ان المعنى في ذلك عندهم ان ما فعلته من التبرص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البعرة التي رمتها احتقاراً له وتعظيماً لحق زوجها وقيل هو اشارة الى رمي العدة والثقات منها وقيل بل هو تفاؤل بعدم العود الى مثلها ونفي أن نموت في كنف من عساها تتزوج به .

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة يظهر لك شأن ما جاء به الاسلام من الإصلاح في ذلك اذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم فيها الا الزينة والطيب والتعرض لانظار الخطابين من مردي الزوج دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال . وهذا الذي أسره الاسلام يلبق وبحسن في كل شعب وجيل في كل زمن وعصر لا يشق على بدو ولا حضر . وقد رأيت ان سعة الدين قد كادت تنسي المسلمات ما لم يبعد العهد به من عاداتهن وتخرج بهن من كل قيد حتى استأذن من استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المرء أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك . واستشكل في الحديث المنع من الكحل للتداوي كما هو ظاهر من قولها : فخشوا على عينها : مع ما علم من أصول الشريعة التي لاخلاف فيها من انقضاء العسر والحرج ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر الضرار ممنوعين ومن الترخيص في الكحل للتداوي بالليل دون النهار — لان الليل أبعد من مظنة الزينة — في حديث الموطأ عن أم سلمة وفيه ان صلى الله عليه وسلم قال « اجعليه بالليل وامسح به بالنهار » وحديث أبي داود « فتكتمحلين بالليل وتفسلينه بالنهار » وأجيب عن حديث النهي المطابق بأجوبة منها حملها على كحل الزينة كأنه علم بالقرينة ان السؤال كان عنه أو لأجله ومنها غير ذلك مما لا حاجة لاستيفائه هنا

هذا ما جاء به الاسلام من الاصلاح في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فلي نظر الى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها . المسلمون لا يسبرون اليوم على طريقة واحدة وانما هم طرائق قد قد فن نساؤهم من يملكون في الحداد ويفرقن في النوح والندب والخروج منهن المادات في كيفية المعيشة بالبيت حتى يردن في

بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية وليس لمن في ذلك حد ولا أجل يتساوين فيها ولا يخصص الزوج بما خصه به الشرع بل ربما حددن على الولد سنة أو سنين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين ، يختلف ذلك فيهن باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فإياكم نساء العصر الجديد الذين يرون ان أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع الى أفق يستغنون فيه عن هدي الدين هل تجدون لنا سيلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحد له ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما بقي من المال في تغيير اللباس والاثاث والرياش والماعون وغير ذلك وما يفسد من آداب المعاشرة ويسلب من هناء المعيشة وما يفعل في صحة الكثيرين لاسيما ضعاف المزاج وأهل الامراض . أصلحوا لنا بلومكم وفلسفتكم هذه العادة للرديئة بارجاعها الى ماقرره الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج ويجعل هذا الحداد قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو بما هو خير من ذلك ان أمكن والا فاعلموا أن لاصلاح لنا الا بالاعتماد بهدي الدين الذي تحاربونه كل ساعة بأعمالكم وخلالكم وعاداتكم ولذاتكم وما تحاربون الانفسكم وما تشعرون ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ لا يخفى عليه منه شيء فاذا ألزمت النساء بالوقوف معكم عند حدوده أصلح أحوالكم ورفه معيشتكم في الدنيا وأحسن جزاءكم في الآخرة وان لم تفعلوا أخذكم في الدارين أخذاً ويلا ، (١٧ : ٧٢) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ،)

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت بانثوني أن يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية « يتوفون » وقرئ في الشواذ عن علي « يتوفون » بالبناء للفاعل وفسر يستوفون آجالهم وكانوا يعدون التعبير عن الميت بالمتوفي بصيغة اسم الفاعل لحننا كما روي عن أبي الاسود الدؤلي انه كان خاف جنازة فقال له رجل من المتوفي ؟ فقال « الله تعالى » وكان هذا من أسباب أمر علي بوضع بعض أحكام النحو ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو « والذين يتوفون » والخبر وهو جملة

« يتربصن » فأنها غير جلية على قواعد النحو وإن كان المعنى جلياً والتأليف عريباً وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافاً محذوفاً أي زوجات الذين يتوفون منكم يتربصن الخ قال الاسناذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله « ويدرون أزواجاً » مع ما فيه من التكلف ويروون عن سيبويه أن الخبر محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم : ورجح الاسناذ الامام ما قاله الكسائي ومثله الاخفش وهو أن الرابط بين المبتدأ والخبر في مثل هذا التعبير هو الضمير العائد الى الأزواج الذي هو من منطقات المبتدأ فهو راجع الى المبتدأ كأنه قال « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً يتربص أزواجهم أربعة أشهر وعشراً » قال وهو ينطبق على استعمال اللفظة وهما وجه آخر يرجع اليه وهو صحة الاخبار عن المبتدأ بما يرجع اليه كقول الشاعر

ألمي ان مالت بي الريح ميلاً الى ابن أبي ذبيان أن يتندما

فمراد الشاعر الاخبار عن تقدم ابن أبي ذبيان والأخبار في اللفظة لا يرعى بها الا صحة المعنى وكونه مفهوماً كما تقدم في تفسير « ولكن البر من اتقى »

ولما كان من شأن الراغبين في الزواج بمن يتوفى زوجها المسارعة الى خطبتها ذكر حكم الخطبة في مدة المدة فقال ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم ﴾ فالمراد بالنساء المحدثات لوفاة أزواجهن قولوا ومثلهن المطلقات طلاقاً بائناً وأما الرجعيات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولتهن بالمرّة . والتعريض في الاصل امالة الكلام عن منهجه الى عرض منه وهو الجانب ويقال به التعريض فهو ان تفهم المخاطب ما يريد بضرب من الإشارة والتلويح بحتملة الكلام على بعد بمعونة القرينة وفي الكشف هو ان تذكر شيئاً تدل به على شيء لا تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه : جئتكم لأسلم عليكم ولا أنظر الى وجهك الكريم : أقول ولاناس في كل عصر كتابات في هذا المقام ومما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مستندة الى أناس مبهمين نحو ان من الناس من يتعنى لو يكون له كذا أو يوفق الى كذا .

المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس . وأما الخطبة بالضم فهي ما يوعظ به من الكلام . والإكثان في النفس هو ما يضره مريد الزواج في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة . أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة بأمر الزواج تعريضاً وقرن ذلك بما يكون من النية في القلب والعزم المسكن في الضمير كأنه مثله في تعذر الاحتراز منه أو تعسره ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم لأن الأمر ديني بل راعي فيما شرعه لهم ما فطرهم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال ﴿ علم الله انكم ستذكرونهن ﴾ في أنفسكم وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم ويشق عليكم أن تكتنموا رغبتكم وتصبروا عن النطق لمن بما في أنفسكم فرخص لكم في التعريض دون التصريح فقفوا عند حد الرخصة ﴿ ولكن لا تواعدوهن سرا ﴾ أي في السر فإن المواعدة السرية مدرجة الفتنة ومظنة الظنة والتعريض يكون في الملأ لا عار فيه ولا قبح ولا توسل الى ما لا يحمد وذهب جمهور العلماء الى ان السر هنا كناية عن النكاح أي لا تعتدوا معهن وعدا صريحاً على التزوج بهن قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسر لانه يكون سرا في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لها: اني عاشق وعاهدني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا : وقيل هي المواعدة على الفاحشة ، والدليل على ان النهي عام يراد به تحريم الكلام الصريح معها في الخلوة قوله ﴿ الا أن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ قيل هو التعريض وقال الاستاذ الامام هو ما يعهد مثله بين الناس المهيئين بلا تكبير كالتعريض وهذا أقوى من التعريض . وجملة القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدوا مع النساء المعتمدات عدة الوفاة في أمر الزواج بالسر ويتواعدوا معهن عليه وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس مثله في حضرتهن ولا يعدونه خروجاً عن الأدب . والفائدة منه التمهيد وتنبيه الذهن حتى اذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالراغب أو الراغبين فاذا سبق الى خطبتها المفضول ردت الى أن يجيء الافضل عندها . وقد أوضح الأمر وسلك فيه مسلك الإطناب لان الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور لما لهم من دافع الهوى اليها ولذلك صرح بما فهم من سابق القول من جواز القصد الى العقد بعد تمام العدة فقال

﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ أي على عقدة النكاح على حذف « على » ويقال عزم الشيء وعزم عليه أو المعنى لا تعقدوا عقدة النكاح وهو العزم المنصل بالعمل لا ينفصل عنه ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بمعنى الفرض قال تعالى (١٨٣:٢) كتب عليكم الصيام وقال (١٠٣:٤) ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وانما عبر عن الفرضية المحتملة بلفظ الكتاب لان ما يكتب يكون أثبت وأكد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على ان المراد به العدة أيضا كأنه قال حتى يتم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن التزوج بالمرأة في العدة محرم قطعا . ولأجله حرمت خطبتها فيها والعقد باطل باجماع المسلمين . ثم قال ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ قال الاستاذ الامام هذا التحذير راجع للاحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا ناكدا للمحافظة عليها والالتفات اليها ولا يقال ان العلم بما النفس أعم من الخبر بالعمل فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أثرا مخصوصا في النفس والمقصود واحد . وما دامت الحاجة ماسة الى شيء فلا يقال ان في الاتيان به تكرارا مستغنى عنه مهما كثر وتعدد ولو بلغ الألوف بلفظه فكيف به اذا تنوع بعموم أو خصوص أو غير ذلك . وقوله ﴿ واعلموا ان الله غفور حلیم ﴾ بعد ما ورد من الوعيد والتشديد في الآيات السابقة يبين ان للانسان مخرجا بالتوبة اذا هو تعدى شيئا من الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حلیم لا يعجل بعقوبته بل يمهله ليصلح بحسن العمل ، ما أفسد بما سبق من الرلل ،

(٢٣٧:٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ الذَّيَّاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَتَمْتُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * (٢٧: ٢٨) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْقُوْنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

قالوا المراد بالجناح المني هنا اتبعة من 'المهر ونحوه لا الإثم والوزر واوردوا
هذا وجها ضعيفا وجهوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما ينهى عن الطلاق
فظن الناس أن فيه جناحا فنفذه الآية وهو كما ترى يتبرأ منه السياق ، وقال
الاستاذ الإمام المراد منفي الجناح نفي المذموم وهو مقيد بـ 'يدن عدم المسيس وعدم
تسمية مهر والمسيس هو الغشيان المعلوم بين الزوجين . قرأ الجمهور « ما لم تمسوهن »
وقرأ حمزة والكسائي « تمسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة
الأحزاب (٣٣) لأن كلا منهما بمس الآخر فلهذا القراءة بيان للواقعة وتلك بيان
لعمل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة وآية الأحزاب التي فيها
القراءتان هي (٤٩: ٣٣) « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتموهن ومسرحوهن سراحا
جبيلا) وأجمعوا على قراءة واحدة في قوله تعالى في سورة مريم (١٩ : ٢٠
ولم يمسنني شر) وهو بمعنى الغشيان ؛ خلاف والمراد بفرض الفريضة تسمية
المهر والآية تدل على أن عقد النكاح يصح بغير مهر أو لا يجب مهر المثل حينئذ .
قال الاستاذ الإمام والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول : أمهرتك ألفا ؛ مثلا
يقول الله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ أي لا يلزمكم شيء
﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ أي مدة عدم مسكم إياهن وتسمية
المهر لهن فأو هنا بمعنى الواو أو المعنى إلى أن تفرضوا لهن أو لا أن تفرضوا
لهن أي فينبذ يجب عليكم شيء وهو ما يذكر في الآية التالية لهذه إذا
تحقق الشرطان فلا بدعوا لهن مهرا ﴿ ومتعوهن ﴾ أي اعطوهن شيئا يمتنعن
به ولتكن هذه المتعة على حسب حالكم في التروة ﴿ على الموسع قدره

وعلى المقر قدره ﴿ الموسع ذوالسعة وهي البسطة والغنى والمقتر من أقر الرجل إذا قل ماله واختر ويقال أقر أيضاً إذا قتر عمدا فداش عيشة الفقير والقتر في الأصل الرقة من العيش قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان « قدره » بفتح الدال والباقون بسكونها وهما لثلاث بمعنى وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحرريك المقدار والمراد لا يختلف وهو ان المتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وبسطه ولذلك لم يحدد بل تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروته نفسه وقد علم ان الله فرضها عليه وأكدها بقوله ﴿ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾ فأما المعروف فهو ما ينعرف الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معايشهم وشرفهم وأما كونه حقاً على المحسنين فعناها أنها واجبة حاقة على أنها احسان في التعامل لا عقوبة فان الحكمة فيها كما قالوا جبراً يحاش الطلاق كأن المعنى ان كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فعليكم أن تجعلوا هذا المتاع لا تقاموا دياراً الى الغرض منه قال الاستاذ الامام مينا الحكمة في شرع هذه المتعة: ان في هذا الطلاق غصاصة وإيهاماً بأن الزوج مطلقاً الا وقد رابه منها شيء فاذا هو متعها متاعاً حسناً تزول هذه الغصاصة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به لا من قبلها أي لا لعل فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الاعراض بقدر الطاقة . فجعل هذا التمتع كالمرم لجرح القلب لكي ينسمع به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها الا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلها لا إنه رأى عيباً فيها أو رابه شيء من أمرها: ويقال ان سيدنا الحسن متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم وقال « متاع قليل من حبيب مفارق » لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك الى أريحية المؤمنين فلم يحدد بل وصفه بالمعروف وذكر عند إيجابه بالاحسان هنا بالقوى في الآية الآتية :

وأقول زيادة في إيضاح الحكمة : من المعروف أن الإقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت الرجل وبيت المرأة ثم تكون الخطبة فالعقد فاذا طلق الرجل قبل الدخول فان الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها اذا طلقته بعد الدخول لأن المباشرة هي التي تكشف لكل واحد عن طباع

الآخر فيجعل الطلاق على تنافر الطباع وعدم المشاكلة في الاخلاق والعادات وهذا وجه لجعل بعض العلماء متعة غير المدخول بها واجبة ومتعة غيرها مستحبة واذا كانت انقضاضة في الطلاق قبل الدخول على ما ذكرنا فلا جرم ان ذلك التوادد الذي ظهرت بوادره قبل الخطبة وتمكن بالعقد ينحول الى عداء وتباغض الا أن يدفع المطلق ذلك بالتى هي أحسن وهي المتعة اللائقة ولا تتحقق هذه الحكمة الا بمجمل مقدار المتعة وكولا الى اختيار الرجل مع العلم بأنها واجبة على حسب الحال في السعة وان الغرض منها كذا فلا يتحقق الامثال الا بتعري اصابته، ومما روي عن الحسن انه متع بعشرين ألفاً وزقاق من عسل وكذلك كانوا يفعلون . هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال ان المتعة تستحب ولا تجب لأنها جملة حقاً على المؤمنين كما في التيام بالواجب لا يوصف بالإحسان . ويكفي في اثبات الوجوب قوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقوله «حقاً على» وانما حسن ذكر الإحسان مما لأن المررض غير محدد والشارع يحب بسط الكف فيه فذكر بالإحسان لاجل ذلك وليبين ان المتعة ليست من قبيل الغرامة اذ لو كانت غرامة لاحتجنا في تدريسنا كما انه لا اختيار في أصلها لا نتحقق بها الحكمة التي تقدم شرحها وآيات الزنا المنقذة آمرة بالنهي أصراً لم يذكر معه لفظ المحسنين على ان الله تعالى ذكر الإحسان والمحسنين في مقام الاعمال الواجبة كقوله في «ورة التوبة (١٩: ١٩) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من قبيل والنصح لله ورسوله واجب حتم وقوله في هذه السورة أيضاً (١٢٠) ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاغراب أن يخلفوا عن رسول الله - الى قوله - ان الله لا يضيع أجر المحسنين) وذكر هذا اللفظ كثيراً بعد ذكر الصبر في مواضع انبأس وهو واجب و بعد ذكر محاولة ابراهيم ذبح ولده وكان واجبا عليه لولا ما فقداه الله تعالى . وقل تعالى في سورة الزمر ههنا ذكر الجزاء (٣٩ : ٥٨) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) وتل . يصح أن يقال إن النفس تعذب على ترك النوافل لمستحبة ننمى الرحمة مؤدبها ؟ ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الإحسان يرى

أن منها ما يراد به الاعمال المفروضة أولاً والذات ومنها ما يراد به ما زاد عن الفرض من العمل الصالح ومنها ما يراد به احسان العمل مطلقاً . ومن صرح بوجوب المنفعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقنادة والضحاك وغيرهم . واختلفوا أيضاً في تحديدها وقد علمت المختار فيه . واختلفوا أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم لا وسيأتي ذلك في تفسير « ولا مطلقات متاع بالمعروف »

ثم قال تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ الآية الماضية في حكم غير المسوسة اذا لم يفرض لها وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر وهو أن لها نصف المهر المفروض قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على ان الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله للمرأة عند العقد خلافاً لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر : أي في الغالب وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك بن سنن الدين وما هو الاعادة من العادات وقد ر غير الجلال : فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفعوا نصف ما فرضتم : والمعنى ظاهر على كل تقدير ﴿ الا أن ينفون ﴾ أي النساء المطلقات ﴿ أو ينفون الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين وقال كثير منهم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها قال الاستاذ الامام عمر عنه بهذا تأنيبه على أن الذي ربط المرأة وأمر بك التمسك به هذه المدة لا يبقيه أن يحلها ويدعها بدون شيء بل يستحب له العفو وسماح بكل ما كان قد أعطى وان كان الواجب التحتم نصه فذلك تمهيد لقول ﴿ وأن ينفوا أقرب ﴾ لا ترى في الخطاب على هذا خاص بالرجال وفيه وجه آخر انه عام لهذا الوجه الذي من عفا فهو المتي . وروى عن جبير بن مطعم أنه تزوج بنتاً لعمه بن أبي وقاص ثم مالها قبل الدخول وأعطاه جميع المهر فمثل عن ذلك قال أما التزوج فلازم عرضها علي فما رأيت أن أده وأما العفو فأنا أحق بالفضل . وهذا روى الجماعة بالمعنى وفي التفسير ان جبيرا قال : أنا أحق بالمهر اذا كان هذا الفتنه فهو دليلي على أن الخطاب عام

على سبيل التغليب ويرجع اختلاف الأحوال ففي بعض الأحوال تكون المصاحبة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ذلك لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء وذلك أن العفو أكثر ثواباً وأجراً وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا المقام اتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من التباغض واثار التباغض ولا يخفى ما في السماح بالمال، من التأثير في تغيير الحال، ولذلك قال بعد ذلك ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ فسروا الفضل بالفضل والاحسان وجملوه للترغيب في العفو وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم قل فأين هذا مما نحن عليه اليوم من لباغض والضرار

على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف الدهن فيه الا من كان مطلعاً على وجوه الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح، يقول القائلون بأنه الولي أنه هو الذي يتولى العقد شرعاً وعرفاً - يتولى العفو عن نصف المهر بالنياحة عن موليته اذا هي طلق لا سيما اذا كانت غيرة دخول بها راحة حديث بينهما وبين الزوج ولا معاملة، وان تبه عن الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفواً وإنما يسمى دية، ورأى من ذهبهم السياق ان يقول لو أريد الزوج لا ان يفقون أو تعفوا أنتم، وإن عقدة النكاح مبق في الزوج، لا الطلاق، ويقول القائلون الى أنه الزوج إن الولي بيده عقد النكاح لا عقدة التي هي أثر العقد وأنه ليس للولي أن يسمح بشيء من مال موليته لأنها هي المالك المتصرف من دونه، وانت ترى الجواب من كل جانب عما أوردته الآخرة سهلاً والخطب أسهل فالمنع المراد أن الواجب نصف المهر إلا أن يسمح الرجل به كله وسمي سماحه بالنصف الآخر عفواً لأن اليهود أسمهم كانوا يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم أو تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وإياهما يجب له فلا تأخذ منه شيئاً فأبي الفريقيين عفا فعفوه أقرب الى التقرى . والقائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أكثر كما

[illegible]

(۲۳۸ : ۲۳۹) حنیفہ علیہ السلام = ایمان، اذیت و قتل

اللَّهُ قَائِمٌ (۲۴۹: ۲۵۰) قَائِمٌ زَيْلًا وَرَافًا وَفَارًا

فَإِنْ دَرَأْتُمْ كَذِبًا فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ زَوْجًا مَوْجًا ۝

كانت الآيات السابقة أحكاماً بعضها في العبادات وبعضها في الحدود
والمعاملات آخرها معاملة الأزرع ورأينا من سنة القرآن أن يختم كل حكم أو
عدة أحكام بذكر الله تعالى والأمر بتقواه والذكير بعلامة بحال العبد وبما أعدله
من الجزاء على عمله ، وفي هذا ما نبيه من نفع روح الدين في الاعمال وإشراؤها
حقيقة الاخلاص ولكن هذا الذكير العرفي بما يبعث على إقامة تلك الاحكام
على وجهها قد يغفل عن تدبره وينسب عن الفهم تذكره بأنهمك الناس في
معايشهم واشتغالهم بما يكافون من تدبير الدنيا أو ما يذلهم من نعيمها ، ولهذا
الضروب من المحطات ، والعنون من التهم بالذات ، سلطان قاهر على النفس ،
وحاكم مسخر لعملة ، والحس ، ينكب بالمسبيل الهدى ، حتى تنفرق به سبل
الموتى ، فمن ثم كان المكلف محمداً تأديب الشهوات الحيوانية ، الى ذكر
يذكره بمكانه الربانية ، انى هي آية حقيقة الانسانية ، وهذا المذكور هو
الصلاة فهو التي تخليق الاذان من تلك شواغل التي لا بد له منها ، وتوجه الى
ربه جل وعلا ، فيستدركه ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
عن النبي والعبدوان ، ربه عز وجل ، فيستدركه ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
والاحسان ، بالترقى ، فيستدركه ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
باتامة تلك الحدود ، فيستدركه ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
الصلاة فهي التي تستدركه ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
جميع المورثات ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
واذا ما الخير ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
اذا كانوا على الصلاة الحقيقية ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
الوسطى قال بعض المفسرين في وجه اختيار لفظ الله تعالى على الحفظ ان الصيغة
على أصلها تفيد المشاركة في الحق ، وهو الذي لا يدور ، كما أنه قيل احفظ الصلاة
يحفظك الله الذي اسركم ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »
نفسها أي احفظوا ، كما قال تعالى : « واذكروا لله ما كنتم تعملون »

(١) يقال هتفت عليه أي ناداه ، وإذا انعم عليه إغناها وامته بلغ ممنوه أي أقره ما عنده

والحن بتقوية نفوسكم عليها كما قال « واستمعينوا بالصبر والصلاة » وقال الاسناذ الإمام : قال حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوها لان المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة ولا يظهر قول بعضهم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة تحفظه كما يحفظها الا لو كانت العبارة حافظوا الصلاة ولكنه قال على الصلاة أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها : ولا يريد الاسناذ بهذا أن الصلاة لا تحفظ مما ذكر وانما يريد أن لفظ حافظوا لا يدل على هذا المعنى الثابت في نفسه . والذي أفهمه في المفاعلة على الشيء هو فعله المرة بعد المرة ومنه حافظ عليه وواظب عليه وداوم عليه الا اذا كانت « على » لتعليل كقائه على الامر أي لأجله فالمقابلة فيه للمشاركة وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الاينان بها كل مرة كاملة الشرائط والاركان العملية ، كاملة الآداب والمعاني القلبية ، فالشيء الذي يتعاهد بالحفظ دائماً هو الذي لا يلحقه النقص والا لم يكن محفوظاً دائماً

والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين للناس ما نزل اليهم ونقلت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يعد مسلماً . على أنهم استنبطوا كونها خمساً من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي قال الاستاذ الامام : وهو من قبيل التماس النكته : ومن آيات أخرى كقوله تعالى (٣٠ : ١٧) فسبحان الله حين تسون وحين تصبحون * ١٨ وله الحمد في السموات والأرض وعتياً وحين تظهرون) وسيأتي بيان كل شيء في محله ان شاء الله تعالى . وكانوا يهبرون عن صلاة بانسبيح يقولون سبح اغداة مثلاً أي صلى الفجر . والصلاة الوسطى هي احدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسط ويستعمل بمعنى المتوسط بين شيئين أو أشياء لها طرطان متساويان وبمعنى الأفضل وبكل من المعنيين قال قائلون ولذلك اختلفوا في اي الصلوات أفضل وأينها المتوسطة والعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أوردنا الشوكاني في (نيل الأوطار) أصحها رواية ما ذهب اليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحديث علي بن أبي طالب وعنه مسلم وأبي داود ص ١٢٢ « سئل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر »

« ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ولذلك قال بعضهم انها الظهر لانه شغل يوم الأحزاب عنها وعن العصر جميعاً وهي متوسطة وكانت تشق عليهم لانها تؤدى في وقت الحر والعمل وفي رواية عن علي عند عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه : كنا نعدّها الفجر فقال رسول الله (ص) « هي صلاة العصر » ووج ماأروه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة الاسراء (١٥: ٧٨) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً (فقد أشار في الآية الى الصلوات وجعل لصلاة الفجر ميزة خاصة بها وهو كون قرآنها مشهوداً وورد في معناه أنه تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار . وفي الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر بهذه المزية . ولاصحاب الاقوال الاخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لاتصل الى درجة ماورد في صلاة العصر فقبل هي الفجر وقبل هي الظهر كما مر وقيل هي المغرب وقال الاخفش هي صلاة الجمعة . وقال بعضهم انها غير معروفة وان الله تعالى أبهم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لحفاظ على كل صلاة قال الاسناد الامام ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس لكان يتبادر الى فهمي من قوله « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفعل والوسطى الفضلى أي حافظو على أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكركه وتدبر كلامه لا صلاة المرائين ولا الغافلين ، ويقوي هذا قوله بعدها ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فهو بيان لمعنى الفضل في الفضلى وتأكد له اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة على انصراعة والختوع أي قوموا ملتزمين بالخشية لله تعالى واستشعار هيئته وعظمته ولا تكمل الصلاة وتكون حقيقية ينشأ عنها ما ذكره الله تعالى من فائدتها الالهية وهو بثوقف على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة وخشوعه ما فيها من ذكر الله بقدر الطاقة أقول انه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينفي ما ذكره الاستاذ الامام في الصلاة الوسطى فقد قال بعض المحدثين ان لفظ — صلاة العصر — في

حديث علي مدرج من تفسير الراوي قالوا ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيها وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية مسلم « شغلوا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس : يعني صلاة العصر » وما قاله في القنوت هو لباب الأقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله

ولفظ القنوت اعدد معانيه نجد   مزيداً على عشر معاني مرضية
دعاء خشوع والعبادة طاعة   إقامتها إقرارنا بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله   كذلك دوام الطاعة الرابع النية

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نسكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصحه وهو الى جنبه في الصلاة حتى يزات « وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام: وذلك ان القنوت عبارة عن الانصراف عن شؤن الدنيا الى مناجاة الله تعالى والتوجه اليه لدعائه وذكره وحديث الناس ماف له فيلزم من لقنوت تركه وبدل على ذلك حديث ابن مسعود المنفق عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فبرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد فقلنا - اي بعد الصلاة - يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فبرد علينا فقال « ن في الصلاة شغلا » : وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجع أنها الصلاة الوسطى

المحافظة على الصلوات آية الايمان الكبرى وقد جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطاً لصحة الاسلام واخوة الدين وماله من الحقوق قال تعالى في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشركين المعندين (٩ - ١١) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) والأحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة منها حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأمحمداً رسول الله ويسيروا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل » والمراد بالناس هنا المشركون أهل

الاثنان لا أهل لكتاب الذين تقبل منهم الجزية ومن في حكمهم كالمجوس ذلك أنهم هم الذين كانوا يقولون ' دعوة لاسلام مالا ية او مها سوام وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرباً من المحل والكلام هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لافي الدعوة وجامعتها . وروى أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث بر بدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » صحيحه النسائي والعراقي وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوماً فقال « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متفقين على ذلك فقد روى الترمذي والحاكم وقار صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة :

أرأيت هذه الآيات العزيزة ، والآحاديث الناطقة بالعزيزة ، قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي ، وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر ، حتى كثرت الآثار كون العالمون والمارقون ، وقل عدد المصلين الساهين وندر المصلون المحافظون ، ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين ، الذين يصفون أنفسهم بالمتقدمين ، قد خرج عن كونه عقيدة دينية ، الى كونه جنسية سياسية ، آية الاستمساك به والحفاظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكماءه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه بل وإن رفعوا أنفسهم الى مرتبة التشريع العام ، واستبدلوا القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحكام ، فلا غرو أن يعد الذي يلفو بمدح دولته أو بدم عدو لها من أكبر أنصار الاسلام ، وإن كان لا يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة

ولا يؤتي الزكاة ، ولا يحفل بغير ذلك مما نزل الله ، ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا تتبع طرق المال والجاه ، أرايت هؤلاء المسلمين سياسة إن أحدم لتتلى عليه تلك الآيات والأحاديث فيصير مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً ، فمنهم من يصد عنها عدم إيمانه بها وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه « بالمتمدن والمنثور » ومنهم من يصدق به عنها الانكسار على شفاعة الشافعين والفرور بالاتساق الى الاسلام والاعتقاد بأن النسبة اليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذه فيها على شيء لا سيما اذا كان « محسوباً على أحد الصالحين » وهذا اعتقاداً كثير العامة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يمدحهم في غيبهم ، ويستدرجهم في غرورهم ، وما أعظم غرور من يأخذ منهم العهد ، ويحافظ على الورد

نعم ان للاسلام دولة وان كان هو في نفسه ديناً لا جنسية ووظيفة دولته أو حكومته إنما هي نشر دعوته وحفظ عقائده وآدابه وإقامة فرائضه وسننه وتنفيذ أحكامه في أهلها فمن ينهر حكومة الاسلام فأنما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به في نفسه وبحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو المقوم والمعزز للامة وانما الدولة بالامة . وان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الاسلام فالصلاة هي الركن الركبن لصلاح النفوس والزكاة هي الركن الركبن لصلاح الاجتماع فذا هدمنا فلا اسلام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والنهاون بالدين في المدن والقرى والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشوا الفواحش والمنكرات . تجدها نوات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بمخاضة الناس وعامتهم حتى في ليالي رمضان ، ليالي الذكر والقرآن ، وعبد الناس المال ، لا يبالون أجا من حرام أم من حلال ، وانبضت الايدي عن أعمال الخير ، وانبسطت في أفعال الشر ، وزال التعاطف والتراحم ، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم الا بالاجنبي ، وغير ذلك من فساد الأخلاق ، وقبح الفعال في الافراد ، وأكبر من ذلك انحلال الروابط المالية

الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي تحفظ وحدتها وطفق بعض هؤلاء « المتمدنين » الذين قطعوا روابطها بأيديهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة المالية الجاهمة لأهل الاقطار الكثيرة فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصر فالأمة الآن في دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة هؤلاء الذين أساعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا الانسلاخ هو الغي الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا

وأما اثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جماهير الفلاحين لإهلاك الحرث والنسل عملاً لا قولاً وذلك باعتداء بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة وبالسرقه بعدها وعلى بهائمهم بالقتل بالسم أو السلاح بل وباعتدائهم على أنفسهم بالسلب والنهب والقتل حتى أعيا ذلك الحكومة على اهتمامها بأمرهم فبلاد الأرياف المصرية لا أمن فيها على النفس والمال بتأمين الحكومة لانها صارت كالبوادي التي ليس فيها حكم لا يعتمد أحد على غير نفسه وعصيته في حفظ نفسه وحقيقته . ولو حافظ هؤلاء وأولئك على الصلوات كما أمر الله تعالى لانتهوا عن الفحشاء والمنكر بالوازع النفسي فان الصلاة كما يقول مخنار باشا الغازي كالبوليس المحتسب (الملازم بمنع من عمل السيئ . وأتى يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله تقليداً ، ومنهم الذي آمن تقليداً بما وجد عليه آباءه وهو أن مرضاة الله تعالى بالنجاة من عذابه والفوز بنعيم الآخرة عنده لا تحصل الا بواسطة أحد الأولياء الميثين وإنما ينوسطون لمن يحتفل بموالدهم أو يسبب لهم السوائب من البقر وغير البقر ويقدم لأضرحتهم الهدايا والندور ، ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعمالها البدنية يزدونها وهم عن الله ساهون ، يراون الناس ويمعون الماعون ، وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم (١٠٧:٤) فويل للمصلين وإنما هم حافظون على الصلاة هم الذين قال فيهم (٢٣:١) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ الآيات

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا يرضى لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد اللهو والفسق ، المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون بل يبدل معوته ورده لمن يراه مستحقاً لها ، المحافظ على هذه

الصلاة لا يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه وان حقاً فرضه على نفسه أو التزمه برّاً بغيره كالاشتراك في الجمعيات الخيرية. المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا حقوق معامليه وإخوانه ، المحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله ، ويحترم الباطل وجنده ، فلا يرضى لنفسه ولا لأمنه بالذل والهوان ، ولا يعتز بأهل البغي والعدوان ، المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب ، ولا تغلّ غرار عزمه المصائب ، ولا تبطره النعم ، ولا تقطع رجاءه النعم ، ولا تعث به الخرافات والأوهام ، ولا تطير به رياح الأمانى والأحلام ، فهو الانسان الكامل الذي يؤمن شره ، ويرجى في الناس خيره ، ولو أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين ، لأقننا بهم الحجة على المارقين والمرائين ، ولكن المحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندر من الكبريت الأحمر ومن عرفه لا يصدق أن للصلاة يدا في آدابه العالية ، واستقامته في السر والعلانية ، وكأنني ببعض القارئ لما تقدم وقد ملوamنه ، ورموا الكاذب بالملوفيه ، (٤٧ : ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها * ٢٥ ان الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم)

ثم قال تعالى ﴿ فان خقم فرجالاً أو ركبانا ﴾ قال الاستاذ الإمام هذانه كيد للمحافظة وبيان الصلاة لا تسقط بحال لأن حال الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة العذر في الترك كما يكون السفر عذراً في ترك الصيام وكلاً عذار الكثيرة لترك صلاة الجمعة واستبدال صلاة الظهر بها والسبب في عدم قوط الصلاة عن المكلف بحال أنها عمل قلبي وإنما فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة لأنها مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات وهو تذكر سلطان الله تعالى المستولي علينا وعلى العالم كله . ومن شأن الاندن اذا أراد عملاً قلوبياً يجتمع فيه الفكر ويصح فيه ترجه النفس وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل ، ولا ريب أن هذه الهياة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أنضل معين على امتحضار سلطانه ، وتذكر كرمه واحسانه ، فان قولك « الله أكبر » في فاتحة الصلاة « الحمد لله رب العالمين » من عمل الى عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم

من كل شيء تشغل به نفسك، وتوجه اليه همك، ما يغمر روحك، ويستولي على قلبك، وإرادتك، وفي قراءة الفاتحة من الشاء على الله تعالى وتذكر رحمته وبره وبعده ومعاذته على اختصاصك اياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه الذي استقام عليه من سبقت لهم منه لنعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها ، وكل ما تقرأه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محدودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف العالوية، والحكمة البالغة، والعبر العظيمة، والهداية القويمة ، وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية، وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية ، لما في هذين العملين من علامة الخضوع والخروج عن المألوف ، وما شرع فيهما من تسبيح الله ، وتذكر عظمته وعلوه جل ثناء ،

واذا تعذر عليك الاتيان ببعض تلك الاعمال البدنية ، فان ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية ، التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الاقبال على الله تعالى واستحضار سلطانه مع الإشارة الى تلك الاعمال بقدر الامكان الذي لا يمنع من مدافعة الخوف الطارئ من سبع مفترس، أو عدو مقتال، أو لص محتال ، وكيف يسقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه ، أو تخفيف وقعه ، فالآية تعلمنا انه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الاشياء ، ولا يشغلنا عنه شاغل ولا خوف في حال من الاحوال ، ولذلك قال « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » أي فعملوا مشاة أو راكبين كيفما اتفق وهذا في حالة الملاحة في القتال أو قاعة العدو ودفع الصائل والفرار من الأسد أي ممارسة ذلك بالعمل فإن كان الوقت وقت صلاة صلى المسكف راجلا أو راكبا لا يهمله من صلاته الكر والفر ولا الطعن والضرب ، ويأتي من أقوال الصلاة بما يأتي مع الحضور والذكر ويومئ بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة ولا يلزم التوجه الى القبلة وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو فهي مذكورة في سورة النساء

﴿ فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعملون ﴾ أي زال خوفكم واطمأنتم فاذكروا الله لانه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف فيكون

ذلك حوثاً لكم على دفعه أي تذكروا منه عليكم بهذا التلميح واشكروه له -
 إذا قيل إن الكاف قتل و إذا قما إن الكاف قبله فالحق فاذكروه
 الطريقة التي عليكم إياها من قبل أي وصلوا إلى السنة المروية في الأمن بركة
 اقتبام والاستقبال والركوع والسجود

(٢٤١:٢٤٠) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مَسْكَمَ مَزُونَ أَرْوَاجاً وَصِيَّةً
 لِأَرْوَاجِهِمْ مَتاً إِلَى الْحَوْلِ عَيْرِ إِخْذٍ ، فَإِنَّ خَرَجَ فَلَاجُنَاحٍ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَرْوَبٍ وَأَقْفٍ عَرِيزٍ حَكِيمٍ
 (٢٤٢:٢٤١) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَرْوَبَ حَقَّاقٍ الدِّينِ • (٢٤٣:٢٤٢)
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ •

هذه الآيات ثلثة ، أي الدورة من احكام الادب - وقد حذرت لاسرنا الحافظة
 على الصلوات في أثناء هذه الاحكام - والصلوة عدد خمس - فبها فافهم
 حافظ على الصلوات كان حديراً بالوقوف عند حدود الله - والعمل بشريعته
 ولذلك قال « واستنبينا بالصبر والصلوة » وقد « وحده »

قوله (وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مَسْكَمَ مَزُونَ أَرْوَاجاً وَصِيَّةً) أي « وبه قولان أحدهما
 أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام - « كماله » مودة له ذات العرب ولكن
 مع تخيير المرأة في الاعتدادي بت بيتة من « مات » به وجبت مقنتا من
 تركته وحرم على الورثة إخراجها من بيتها حتى « سقط » حقها في المهر ودلوا أنه
 لم يكن للمرأة من ميراث زوجها الا هذا « المهر » والمهر موله حالي (وصية لأزواجهم)
 معاً فليوصوا وصية لأزواجهم أو ماله « وصية لأزواجهم » أي « أو ميراثهم »
 عامر وحرة وحفص عن عاصم « وصية » بالصب « وفراً » أي « أكبر » ونافع
 والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع وقوله (مَتَاعٌ لِيَعْدَا) معاً « أن يمنحوا
 متاعاً أو متعوهن متاعاً » قل فليوصوا لمن وصيه ولينمنوهن متاعاً إلى آخر

(البقرة ٢) الوصية للأزواج بالمسنة وعدم إخراجين قبل الحول ٤٤١

الحول وقيل إن التقدير جل الله ذلك لمن متاعاً وقوله (غير إخراج) معناه غير مخرجات أي بمجه ذلك لمن مقيات في دار الميت غير مخرجات فلا يمنح السكنى . قال الاستاذ الامام : الأحسن ما قاله بعضهم من إن متاعاً مصدر بمعنى تمهياً أو مسول للمصدر الذي هو وصية ومعنى غير إخراج غير مخرجات وهو حال من الأزواج والسكنة في المدول عنه هي أن المراد أن يوصي الرجل بعدم إخراج زوجته وأن ينفذ أوليائه وصيته فلا يخرجون من بيوتهم ولو قال « غير مخرجات » لكان نخباً عليهن بالبقاء في البيوت ولأفاد عدم جواز إخراجين لأحد ولو كان ولياً كأبيها وليس هذا بمراد عبارة الآية ففهد المعنى المراد ولا يوم سواء — هذا ما ذهب اليه الجمهور في معنى الآية فهي عندهم نوجب أن تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن ينفق على الممتدة من تركه زوجها مقيتها في داره لا يجوز إخراجها منه الا أن تخرج باختيارها فتنقض نكحتها قالوا ثم نسخت يجعل المدة أربعة أشهر وعشراً كما في تلك الآية التي تقدمت عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وبجملها وارثة للزوج بنص القرآن مع نهي الوصية للوارث في الحديث . أقول وعليه يكون الإصلاح لتلك العادات الجاهلية في الاعتداد لوفاة الزوج وما يقبضه من الحداد عليه قد حصل بالتدريج فأقرت مدة عدة أولاً ولكن منع أن تكون بتلك الحالة الرديئة التي تقدم ذكرها ثم نسخت بما تقدم قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتصل بقول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصية وطلب مع هذا الفرض من ورثة الميت أن لا يخرج النساء في مدة الحول وإن الخروج الذي يبرأ به أولياء الميت من الوصية المفروضة التي هي النفقة هو الخروج الذي بمدة المدة التي هي أربعة أشهر وعشراً قال وهو قول ضيف

واقول الثاني ان هذه الآية لم تذكر فيها النص الذي هو الاعتداد كما ذكر في غيرها من آيات المدة السابقة وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجل بالنساء اللواتي يترى أزواجهن خيراً بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن

بعد ما كان من قوة علاقتهم بها إلى مدة سنة كاملة ثم رجعها عليهن الفصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها، وأن يجعل لمن في مدة السنة شيء من المال يثقته على أنفسهن إلا إذا خرجن وفرضن للزواج أو تزوجن بعد المدة المبرورة في الآية السابقة ولكن لم يعمل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا ولذلك قال الجمهور أنه منسوخ وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن الأمر بالوصية كان للبدن ونهاون الناس به كأنها ذوات في كثير من المدومات - أي كاستئذان الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم عند دخول سنهم في الأوقات الثلاثة التي في صلاة الناهون بالستر قبل صلاة الصبح وحين وضع الثياب من الطهارة في أيام الحر ومن بعد صلاة العشاء - قال وعلى هذا فلا نسخ لأهم محمول على أنه لا يصاد إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصين

هذا ما جرى عليه الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسير الآية وسبب كتب التفسير عزو مخالفة الجمهور إلى كبار من قدماء المفسرين وعما مجاهد وأبو مسلم أما مجاهد فقد روى عنه ابن جرير أنه يقول روى في عدة المتوفى عنها زوجها آياتان قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متبعين غير أولاد » الآية وقد قدمت هذه الآية فيجب حمل الآيتين على حاليتين فإن اختابت الإقامة في دار زوجها المتوفى والعفة من ماله صدقتها سنة والأفدتها أربعة أشهر وعشر فيكون للمدة على قوله أهل بمنهم وهو الأقل وأجل مخبر فيه وهو الأكثر وأما أبو مسلم فيقول من معنى الآية من يتوفى منكم ويذرون أزواجا وقد وصوا وصية لأزواجهن بصفة الأحوال وسكنى حول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الأزواج بعد أن بقى المدة التي صر بها الله تعالى لمن فلا حرج بها صلى في أنفسهن من معروف أنه مكاح صحيح لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة قال والتمس به ذواي ما إحصائية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملاً وكان يجب على المرأة لا عند انحلاله من الله تعالى في هذه الآية أن ذلك عمر واحد على حد ما روي في صحيحه

(أحدها) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه قدر الامكان
 (والثاني) أن يكون النسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول (أي الأصل أن
 يكون الخ و لعل له ظلاً من سقط من النسخ أو الطامع) وإذا كان متأخراً عنه في النزول
 كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً لأن هذا الترتيب أحسن فاما تقدم
 النسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وإن كان جائزاً في الجملة إلا أنه بعد من سوء الترتيب
 ونزبه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك
 في التلاوة كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك (الوجه الثالث) هو أنه ثبت
 في علم أصول الفقه أنه متى وقع التماز بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص
 أولى، وههنا خصوصاً هاتين الآيتين بالمائلتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ
 فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل وأما على قول أبي مسلم
 فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدّر الآية : فليهم وصية لأزواجهم أو تقدّر بها :
 فليوصوا وصية : فأتهم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى وأبو مسلم يقول بل تقدّر
 الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم : أو تقدّر بها : وقد أوصوا
 وصية لأزواجهم : فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج وإذا كان لا بد من الاضمار
 فليس اضماركم أولى من اضماره . ثم على تقدّر أن يكون الاضمار ما ذكرتم يلزم
 تطرق النسخ إلى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن اضمار أبي مسلم أولى
 من اضماركم وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل مع ما في هذا القول بهذا
 النسخ من سوء الترتيب الذي يحس تنزيه كلام الله تعالى عنه وهذا كلام واضح
 وإذا عرفت هذا فنقول هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة
 شرطية بشرط هو قوله « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً وصية لأزواجهم
 متاعاً إلى الحول غير إخراج » والمراد هو قوله (فان خرجن فلا حاح عليكم في
 ما قلن في أنفسهن من معروف) فهذا تقدّر قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة اهـ
 أوردنا كلام الرزي رحمه الله على اسبابه وأطابه لما فيه من تفيد قول الجمهور
 بالصحح البينة التي يفتح بها أولاً لالاب وليعلم المفسدون أن في أشهر مفسري
 القرون السليمة من صدق ذلك القول ورجع عليه كلام من يقولون بالخالفين له

واعلم أن ما ذكره من جوار كون النسخ متأخراً عن النسخ في التلاوة هو ما قاله الأصوليون واطلاق القول فيه غريب ما أحلهم عليه إلا تصحيح مذهبنا بل ما بين الآيتين أو اغترارهم بغير الجمهور لها وإذا سهل تسليم قولهم بحدود آيهن في سورتين فنسخ إحداها الأخرى مع وجود النسخة في السورة المتأخرة في ترتيب القرآن فلا يسهل القول أن آيات منسأة في سورة واحدة يحصل السابق منها ناسخاً لما بعده ويفهم من قوله بوجوب نزبه كلام الله تعالى من مثل ذلك أنه لا يميزه لأن الواجب في التزبه بدخل ، باب العقاد بهر ألمغ من الواجب في الأحكام العملية فكيف يسمى تركه جائزاً ؟ وإذا كان غير حائز هو البرهان القاطع على بطلان قول الجمهور بالنسخ

بعد هذا كله أقول إن قول مجاهد في الآية سبب حدا وإن فصله الراوي على قول الجمهور ويرجع قول أبي مسلم أمر أن أحدهما في البارة وهو حمل القرآن يتوفون « فيه على ظاهره والجمهور يحملونه على الدين بحصرهم لوفاء كلاً ، هذه الوصية لأحب الأهل من بشر بدنو أجله . وثانيهما ما علم من عادة العرب في إلزام المرأة بيت زوجها المتوفى سنة كاملة فلا جعل الإسلام عندها أربعة أشهر وعشراً كان من مقتضاه أن يخرجها الدائمة من البيت بعد مضي السنة فإذا كانت غير راغبة في الزواج يشق عليها ذلك فكان من اللائق المتوفى من الزوج الوفي أن يوصي بعدم إخراجها قبل الحول المعتاد حين إقامتها وأن لا يملك إرفقة على نفسها ما دامت في البيت وقد بين الله تعالى الناس أنه لا يخرج على أولاد لميت وورثته فيما دفعه المرأة إذا هي خرجت من بينهم لأن كنههم إياها سنة ، حينئذ من غير تقصير منهم في إكرامها وإنما قيد الفعل بالمعروف لأن معنى المكر واجب عليهم فإذا قصرُوا فيه كان عليهم جناح عظيم

وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار عن لاستاد الامام وهو أن الوصية للندب لا لأحوب . والوجه الأول يمكن التمهيد به من الوصية من قبل تعالى لأمن المتوفى والتقدير على الوجه المختار . ولدين متوفى . كذا . دروداً . وها وصية من الله لأزواجهم أو ذواتهم بوصية لأزواجهم أو ذواتهم . ولا يملك من

من بيوت أزواجهن إلى تمام الحول فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليهن
أبها المخاطبون الوصية فيهم في ما فعل من المعروف شرعا وعادة كانت عرض للخطاب
بعد العدة والتزوج ذل ولاية الحكم عليهن من حرائر لا يمنعن إلا من المذكر الذي
يمنع منه كل مكاف وحمل الوصية من الله تعالى مهود في القرآن كقوله « يوصيكم
الله في أولادكم » وقوله « غير مضار وصية من الله » وهذا هو المتبادر من النظم
الكرام فهو أظم من قول أبي مسلم ولا يعارض آية تحديد العدة ولا آية الموارث
ولا حديث « لا وصية لوارث » فيتأني فيه النسخ سواء كانت هذه الوصية للندب
أو للرجوب وما قلنا أنها للندب إلا لعدم شيوخ العمل بها كآية استثنان الوهان
في سورة النور ولا يمكن الحزم بأنه لم يعمل بها أحد البتة إذ لم يطلع أحد من الخلق
على جميع معاملات الناس في يومهم

وقد ختم الآية بقوله « والله عزير حكيم » للندب كبر مان الله العزة والقلبة لها
يريد من تحويل الاسم عن عادات ضارة إلى سنن نافعة تقتضيها الحكمة كتحويل
العرب عن عاداتهم في العدة والحداد بحمل المرأة أسيرة ذليلة مهورة مدة سنة
كاملة إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها مادامت في بيت زوجها بين أهلها وعدم
الحر على حريتها إذا أرادت الخروج منه مادامت في حظيرة الشرع وآداب الأمة
المعروفة فهذه الحكمة البالغة تراعى مصلحة الأفراد والحميات في كل زمان ومكان
ثم قال تعالى « ولا طلاقات متاع بالمرء حق على المنفيس » قال الجلال كرده
ليعم الممسوسة أيضا الآية السابقة في بره : وقد أكر على لأنه ذل أمام كعادته
اقول بالشكر قال كأن ما تقدم خاص وما ها عام والصواب أن كل آية من
الآيات التي وردت في المطلقات وردت في نوع ممن تقدم حكم من لم تمس وقد فرض
لها وحكم المدخول بها المفروض لها وفي حكم غيرها (وفي المدكرة المأخوذة من
درسه . وفي حكم من الممسوسة سواء . من لها أم لا) وذكرها ولم يذكر ذلك
بالترتيب لأن القرآن ليس كتابا دينا فيمكن لكل مقصد من مقاصده باب خاص
به وإنما هو كتاب هداية ووعظ يدق بالإنسان من شأن من شأنه إلى آخر
ويؤيد أن ما قصد لواحدا مرة مع التفتن في العبارة والتوزيع في

البيان على لاجل تاليفه وسامه من المواقلة على الاحتواء . يجوز أحيانا بما يميز
أحد من الإتيان بمثله إذا كان المقام يقتضي الإيجاز ويطلب في مقام آخر حيث
ينبغي الاطناب وهو مبرز في اطنابه كإيجازه لالتوفيق فيه ولا حشو ولكل مقام فيه
مقال ينطبق على الحكمة ويبين على التدبر والتذكر

أقول ان المطلقات أربع مطلقه مدخول بها قد فرض لها مهر فلها كل المفروض
وعندها ثلاثة قروء وفيها قوله تعالى « ولا يحمل لكم أن تأخذوا مما آتيتهمون شيئا »
الآية وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء (٢٠:٤) وإن أردتم استبدال
زوج مكان زوج وآتيتهم أحدا من قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ومطلقة غير مدخول
بها ولا مفروض لها فيجب لها المنة بحسب إيسار المطلق ولا مهر لها وفيها قوله
تعالى « لا جناح عليكم ان ملظم النساء ما لم تمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها
ولا عدة عليها الآية الأحزاب التي ذكرناها في خبر نكاح الآية ، ومطلقة مفروض
لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض وفيها قوله « وان ملظمتهم من قبل
أن تمسوهن » وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضا ، ومطلقة مدخول بها غير مفروض
لها قالوا ولها مهر مثلها بخلاف وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء (٢٤:٤) فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » معناه فأعطوهن مهورهن بالفرض
والتقدير إذا كان غير مسمى أي والعدة في التدبر مساواتها بما لها على الأقل . ولم يأمرونا
تعالى بالنسب عند ذكر نوع من المطلقات الا غير الممسوات مطلقا كافي آية الأحزاب
أو مقيدا بقوله « أو فرضوا لهن فريضة » كما تقدم في الآية المشار إليها آنفا .
ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله « وللمطلقات متاع » فزعم
بعضهم أن المراد المطلقات المعهودات اللواتي سبق الأمر بتجهن واستدلوا بما رواه
ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت « وتمسوهن على الموسع قدره وعلى المقصر
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » قال رجل ان أحسنت فلت وان لم أرد
ذلك لم أفضل فأنزل الله هذه الآية . وفسروا التجهن بمعنى الخفر وليست هذه
الرواية مما يخرج به وقد قدمنا ان ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير . وقال
بعضهم ان هذا حكم عام فتجب المنة لكل مطلقة ولا تكرار على هذا مع الآية

الامرة بتنهم من لم تمس ولم يفرض لها لان هذه الآية مسوقة لحكم هذه المنة من غير تخصيص ولا قيد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الابسار وذلك سبقت لبيان نفي الجناح عن طلق من لم يمسا ولم يفرض لها وجاء في السياق انه يجب لها فتيح حسن بحسب قدرة المطلق لما تقدم ، بأنه في تفسيرها . فلي هذا تكون المنة مشروعة لكل مطلقة وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر ابن زيد ومحمد بن جبير وأبي السالية والحسن البصري والثاقفي في أحد قوليه وأحمد واسحق واستدلوا بسوم هذه الآية وقوله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣ : ٢٨) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جيلاً) وقد كن مدخولاً بهن مفروضاً لمن المهر . والقائلون بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة لمن لم تمس ولم يفرض لها مندوبة لتبرها . وحجة من قال ان الفتيح خاص بمن لم تمس ولم يفرض لها هي أنه بدل مما يجب لتبرها من نصف المهر ان فرض لها ولم تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت محسنة . وحسبنا ان الله تعالى جعل فتيح المطلقات حقاً على المتقين وقد فسروه بالدين يتقون الشرك أو هو حق على كل مؤمن مطلقاً الا أن ثبت أن ما استحقه من المهر يسمى متاعاً في عرف القرآن لحينئذ تكون هذه الآية فذلك لساير الآيات كأنه قال لكل مطلقة متاع فتمتع به فتهن من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنهن من متاعها نصفه ومنهن من لها متاع غير محدود لانه على حسب الاستطاعة . وأحوط الاقوال وأوسطها قول من جعل المنة غير المهر وأوجها لمن لا تستحق مهرًا وتذهبها لتبرها

ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام بقوله ﴿ كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ أي مضت سنته تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان وهو أن يذكر الحكم وفائدته ويقرنه بذكر الله والموعظة الحسنات التي تعين على العمل به ليعدكم بذلك اكمال العقل يتحرى الاستفادة من كل عمل فليكن أن تفعلوا ما مخاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم فتكونوا حقيقين بما قامها

والحفاظة عليها . قال الأستاذ الإمام ليس معنى العقل أن يحصل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ غير مستقر في الذهن ولا مؤثر في النفس بل معناه أن يتدبر الشيء ويتأمله حتى تدعن نفسه لما أودع فيه إذعاناً يكون له أثر في العمل فمن لم يقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي . ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الحيوانية -- وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما عطلناها ، ولو عطلناها لما أهملناها ، :

وأقول أين هذه الطريقة المثل في بيان الأحكام من طريقة الكتب المدروسة عندنا بكتب الفقه وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام واخطاها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والتذكير ؟ وأين أهل التقليد من هدي القرآن ؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يمدد العقل ويخلص أهل البصيرة وينهاها عن التقليد الأعمى وهم يأمروننا بأن نعمل على كلامهم وكلام أمثالهم صواباً ، ومن حاول منا الاهتداء بالكتاب العزيز وما يديه من السنة المتبعة أقام عليه الكبر ، ولعله لا يسلم من التبديع والتكفير ، يزعمون أنهم قد بدأ بمحافظون على الدين وما أضع الدين إلا هذا فان بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد فاما ري الناس يقبلون منها لو اذا واذا رجنا الى العقل الذي هدانا الله تعالى اليه هذه الآية وأمثالها رجي لنا أن نحبي ديناً فيكون دين العقل ثم مرحب لأمم أجمعين ، وهذا ما وعدنا الله تعالى به (٨٨: ٣٨) ولعلن ماء سد حبس)

(٢٤٣ : ٢٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ • (٢٤٤ : ٢٤٥) فَنُفِثُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ •

لما ذكر تعالى من الأحكام ما ذكر في آيات السابقة في طلبه مدبر مصر أخبار الماضين لأجل العظة والاعتبار ، بما تضمنه الوقائع والآثار ، كما هي سنة القرآن ،

في ترويح التذكير والبيان ، بل الانتقال هنا إنما هو من الاحكام مسرودة مع بيان حكمها ، والله لها ثلثها ، الى حكم سبقت حكمت ، وتقدمته فائدة ، في ضمن واقعة مضت زيادة في البصيرة ومبالغة في الحل على الاعتبار وهو حكم القتال في سبيل الله ويتلوه حكم بطل المال في سبيله . الاحكام السابقة تنطق بالاشخاص في أنفسهم وبيوتهم وهذان المكان في أمر عام ينطق بالأمم من حيث حفظ كيانها ، ودوام استقلالها ، عمادة المتدين عنها ، وبدل الروح والمال في حفظ مصالحها ، وتوفر منافعها ، ولذلك كان الاسلوب أشد تأثيراً ، وأعظم تذكيراً ، لأن الإشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص ومصلحه في نفسه وفيمن يتصل به كالملة للتذكير والصلح بما يوعظ به لمواصلة ذلك لهواه طمأن النفس عن لا ينسب ووازع لا يصح وأما المصالح العامة فإنه لا يظن لها ولا يرغب فيها الا الاقلون العالمة بالهدوء اليها ، يجب أن تكون بمقدار سد الجاهل بها ، فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أحل ، وأسلوب أفضل وأقوى ، كما سنظم تفسيرها من الاستاذ الامام ، لاعتن القصاصين وأصحاب الأوهام ،

رووا في تفسير قوله تعالى ﴿ ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم آوف حذر الموت ﴾ روايات من الاسرائيليات التي ولع بها المحسرون وكلفوا تطبيق كتاب الله تعالى عليها أشهرها أسدها عن السياق وهي رواية السدي قال كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها والذين بقوا مات أكثرهم وبقي قوم منهم في الارض والبلاد ثم حدثت لهم مرض والطاعون رجع جميع الذين هربوا سالمين فقال من بقي من المرضى هؤلاء أحرص ما لو صنعنا ما صنعوا لجؤا من الارض الى الآفات ولئن وقع الطاعون ثانياً لخرجوا كما خرجوا فوقع وهربوا وهم صعدة وثلاثون أمماً لما خرجوا من ذلك لوادي نادام ملك من أسفل الوادي وأحرص من أعلاه : أن يموت . هلكوا ولبت أجسامهم فربهم نبي يقال له حزقيل لما رآهم وقف عليهم ونهض منهم فأوحى الله تعالى اليه أن أريد أن أريك كيف أحبيهم ، فقال له حزقيل : د . د . أيتها العظام ان الله يأمرك أن تهتمني ، فجلست

النظام يلجأ بضوا إلى بض حتى تمت النظام . ثم أوحى الله تعالى إليه ناد : أيتها النظام ان الله يأمرك أن تكنسي لحاً ودماً ، فصارت لحاً ودماً ثم ناد : ان الله يأمرك أن تهومي : فقامت طاماً صاروا أحياء قاموا وكأوا يقولون صبحناك ربنا وبصمك لا اله الا أنت ثم رجوا إلى قريبهم بعد حياتهم وكانت أمارات أنهم ماتوا في وجوعهم ثم بقوا إلى أن ماتوا بعد ذلك بحسب أجالهم

أقول على هذه الرواية المختصر (الجلال) مع علمه بأن السدي هذا هو محمد ابن مروان الكوفي المفسر الكذاب كما قال ابن جرير وغيره وليس هو إسماعيل السدي التاجي القمي وقته أحمد وضمنه ابن معين) وذكرني عددهم أقوالاً أقلها أربعة آلاف وأكثرها سبعون ألفاً وأنهم عاشوا دهرأ عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً الا حاد كالكنف واستمرت في أسباطهم ١١١

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل استنصر صكره لقتال قايرو لأن الأرض التي دعوا إلى قتالها موبوءة فأماهم الله ثمانية أيام حتى انتفضوا وصبر بنو إسرائيل عن دفنهم فأحياهم الله تعالى وبقي منهم شيء من ذلك الثمن . وفي بعض القصص إن ذلك انتقل إلى ذريتهم وسبق بهم حتى يفرضوا . وقلنا نجد في العلماء من ينه الناس لهذه الأكاذيب والرواية الثالثة هي أن حريق النبي عليه السلام ندب قومه إلى القتال فمكروا وحسوا فأرسل الله عليهم الموت فكثروا فخرجوا من ديارهم مراراً منه عدداً عليهم نبيهم فأرسل الله الموت على الخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحياهم

إذا علمت هذا فأتى السج إلى ما روينا عن الاستاذ الامام ، وتدير . آية من حقائق علم الاجتماع في القرآن ، لتعلم أن حقائق هداية كتب الله يتجل منها في كل عصر للمارفين بالله مالم يتجل لسواهم وأنه الكتاب الذي لا ينفي هدايته ولا تفقد مساره وأن هذه الأمة كالمطر قد يكون في آخره من الخير والبركة مالم يكن في أوله كادومي في الحديث الصحيح قال روح الله . رحمه الله

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يسبق لهم ولا آمنهم ولا ملدهم ولم علم لا خبراً في الدين والتمصيل لتفصيل عليا ذلك في كتابه المبين

فأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئاً من الروايات الامرائيلية التي ذكروها، وهي صارقة عن البعرة لا مزيد كمال فيها، المبادر من السباق ان أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم سائق الحرف من عدو مهاجم لامن قتلهم فقد كانوا أوفياء أي كسبرين وانما هو المخذر من الموت الذي يولده الجبن في أخس الجبناء فغيرهم ان الفرار من القتال هو الوافي من الموت وما هو الاسبب الموت بما يمكن من رقاب أهله برى الحناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع القبيح

ولما خرجوا فارين (قال لهم الله موتوا) أي أمانهم بإمكان استدومتهم فلا مراءى التكوين لأمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت وهو تمكن الدور الحارب من أفتانهم بالفرار فذلك بهم وقتل أكثرهم . ولم يصرح بأنهم ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئة سبحانه فلا يمكن تخلفه وللإستثناء عن التشريع بقوله سد ذلك (ثم أحياهم) وانما يكون الاحياء بعد الموت . والكلام في القوم لاني أفراد لهم خصوصية لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تعين فلا تدافع العادين عليها وفي حياة الامم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف ففني موت أولئك القوم هو أن البدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لاندأمة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكان من قي من أفرادها خاضعين للمالين ضائعين فيهم مدغبن في غمارهم لا وجود لهم في أنفسهم وانما وجودهم تابع لوجود غيرهم . ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال اليهم ذلك أن من رحمة الله تعالى في اللألا يصيب الناس أنه يكون تأديباً لهم ومطهر لافوسهم مما عرّص لها من دنس الأخلاق الدنيئة أشعراقة أولئك القوم سوء عاقبة الجبن والحرف والفضل والتخاذل بما أذاقتهم من مراءىها جمعوا كلهم ووثقوا راحلتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا الى أن خرجوا من ذل اله ودية التي كانوا بها الى عز لاستقلال هذا معنى حياة الامم وموتها - يموت قوم منهم ناحيل الظلم ويذل الآخرون حتى كأنهم أموات اذ لا تصدر عنهم أعمال الامم الحبة من حفظ سياج الوحدة وحماية البيضة بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم فيعتبر الباقون فينهضون الى تدرك ما فات ، والاستعداد لما

هوأت ، ويؤمنون من فعل عدوم هم كيف يذفونه عنهم . قال على كرم الله وجهه إن قية السيف هي الباقية التي يحيا بها أولئك الميتون : فالموت والإحيا . واقصان على القوم في مجموعهم على ما عهدنا في أسلوب القرآن إذ خاطب بني اسرائيل في زمن تنزيهه بما كلن من أباثهم الأولين مثل قوله ٤٩:٢٥ أحييناكم من آل فرعون - وقوله ٥٦:٢ ثم بشناكم من بدموكم وغير ذلك . ولما ان الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافلها وتأثير سيرة بعضها في البعض الآخر حتى كأنها شخص واحد وكل جماعة منها كعضو منه فان اقتطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعا من مخاطبة الشخص بما عمله قبل قطعه وهذا الاسمال معهود في سائر الكلام العربي يقال : هجسنا على بني فلان حتى أفنيهم أو أئينا عليهم ثم أحموا أسرم وكروا علينا : مثلا وإنما كرو عليهم من بقى منهم

أقول وإطلاق الحياة على الحالة المعنوية الشريفة في الاشياء والأمة والموت على مقابلها معهود في القرآن كقوله تعالى (٢٤٨) يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم وقوله (١٢٢:٦) أو من كلن مينا فاحيياه وحملناه نورا بمشيء في الناس كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) الآية وأطروا دقة التعبير في عطف الأمر الموت على الخروج من الدنيا . ولما الله على اتصال الخلائق بالمراد من العدو ، وإلى عطفه الاخبار بأحباثهم ثم الله على نزعهم ذلك وتأخره لأن الأمة إذا شعرت ببله البلاء صد وقوعه بها وذهابه استغلاها فانه لا يسر لها ادراك ما فات الا في زمن طويل . ما قرره الاسلام اذا لامم هو ما يسطيه العلم اللبيل وتوابعه السنن الحكيمية . وأما الموت الطبيعي فهو لا يكرر كالمز من سنة فقه ومن كتابه اذ قال (٥٦:٤٤) لا يذوقون فيها الموت الا المنة الأولى) . قوله (١١٢) وأحيينا ائمنس) ولذلك أول بعضهم الموت هنا مائة نوع من السكة والاراء الزبد لم يوافق به الأرواح أبدا بالمره . وقد قال سعد ما قرره . هذا هم الشداد . فلا يحصل انقراض مالا يحمل انطقه على بعض قصص بني اسرائيل والقرآن . بل ان أولئك الأنوف منهم كما قال في الآيات الآتية وبمرها . وله دعد . صفة ما قلوه من أهدى هروا من الله . المنة والمنة . الموت المنة . الموت المنة .

عنهم - ير إحيائهم بأن الباقين منهم تناهوا بعد ذلك وكثروا وكانت الأمة بهم حية عزيزة لبصح أن تكون الآية تمجيدا لما بعدها من لبطه به والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأجل أن تقتل ثم يحيينا بمعنى أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا :

(ان الله ذو فضل على الناس) كافة بما جعل في موتهم من الحياة اذ جعل المصائب والعظائم ، بحية لهم والعزائم ، كما جعل الملح والجبن وغيرهما من الاخلاق التي أفدها النرف والسرف من أسباب ضعف الامم ، وجعل ضعف أمة مفريا لأمة قوية بالوراثان عليها ، والاعتداء على استقلالها ، وجعل الاعتداء منها للقوى الكامنة في المندى عليه وملجأ له الى استعمال مواهب الله فيها وجهت لأجده حتى تحيا الامم حياة عزيزة ويظهر فضل الله تعالى فيها . قال الاستاذ الامام المراد بالفضل هنا الفصل العام وهو أنه تعالى جعل إمانة الناس بما يسلط على الامة من الاعداء ينكفون بها : ذابة عدم البناء القديم المتداعي والضرورة قاضية بينا . فلا حرم تمت المهمة الى هذا البناء الجديد فيكون حياة جديدة للامة . نفس الاخلاق في الامم قدسوا الاعمال فبساط الله على فاسدي الاخلاق النكبات ليتأدب الباقي منهم فيحتدوا في إرادة اساد وإرادة لصالح ويكون ما هلك من الامة بمثابة المصروف القاسد المصاب بالصعرياء ينفوه الطيب ليسلم الجسد كله . ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي فان عدل الله في الأرض يحقته منها (٣ - ٢٧ وما لظالمين من أنصار) . وهذه سنة من سنن لاجتماع بينها القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولهذا قال

(ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أي لا يقومون بحقوق هذه العمة ، ولا يستفيدون من بان هذه السمة ، أي هذا شأن أكثر الناس في غفلتهم وحملهم بحكمة ربهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل حوادث الكون حتى مما ينزل بكم من البلاء اذ اوقع منكم غريبا في بعض الشؤون واعلموا أن الجبين عن مدافعة الاعداء ، وتسليم الدار بالهزيمة والفرار . هو الموت المحفوظ بالحزني والعار ، وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المليئة المحفوظة من عدوان المعتدين ، فلا تقصروا في حماية جامعة بكم في الحق والدين ،

(وقالوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) القتال في سبيل الله هو القتال لأعلاء كلمته، وثأمين دينه ونشر دعونه، والدفاع من حربه كي لا يظلموا على حقهم، ولا يصدوا عن اظهار أمرهم، فهو أهم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعونه الدفاع من الحوزة اذام الطامع المهاجم باقتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا، أو أراد العدو الباعى إذلالنا، والعدوان على استقلالنا، ولو لم يكن ذلك لأجل فتننا في ديننا، فهذا الأمر مطلق كما أنه أمر لنا بأن نتحمل بحمية الشجاعة، ونسربل بسرايل القوة والبرزة، لتكون حقوقنا محفوظة، وحرمتنا مصونة، لا نؤخذ من جانب ديننا، ولا نقتال من جهة دنيانا، بل ننقأ أعزاء الجانبين جديرين بسمادة الدارين، ألا ترى أن من ساق الله لنا البركة بحالهم، وذكرنا بسقته في موتهم وحياتهم، لم يذكر أنهم قتلوا وقتلوا لأجل الدين، والقتال لحاية الحقيقة كالقتال لحاية الحق كقصة حاد في سبيل الله - فتصبر (الجلال) سبيل الله بأعلاء دينه تقييد المطلق وتخصيص لقول عام من غير دليل

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه سميع عليم لينبنا على مراقبته فيما عسى أن نتذربه عن أنفسنا في تقصيرنا من امثال هذا الأمر في وقته، وأخذ الالهة له قتل الاضطراب اليه . أمرنا أن نعلم أنه سميع لأقوال الناس في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا فعل : ما في الدخيلة ليس لما من دون الله كاشمة . ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء . أقصدا ما هما هذه الالفاظ في هذا المقام متفاح الحزن ، وعمل الحوف والحزن ، فهي عدد أهله ثلثات وأعدادا وعند الله تعالى ذنوب وأورار ، وما كان بها حقاً في حبه هو من الحق الذي أريد به الباطل -- وأما عليم بما يأتيه مرضى القلوب وصعفاء الايمان من الجبل والمراوغة ، والفرار من الاستعداد والمدافعة فاداء لما هذا وحاسا به أنفسا عرفنا أن كلاما من المعتذر لسانا ، والممثل بفعله ، محذوع لربه ولوجهه وقومه قل الأستاذ الامام بعد نحو ما تقدم : وأكثر من الناس سراً . وهو لا يدري اذ يصدق ما يتبادر من التوهم وهو أنه شدة العدوان الذين صرحت عليهم الحق

(البقرة ٢) المحاسبة بالنفس « ألم تر » القصص النبيلة . الاستئناف ٥٥

فقال أن نكون مثلهم بذكيرنا بأنه سمع علم لا يخادع ولا يخفى عليه شيء .
وقول ان هذا الذكير كان بالامر بالعلم لا بمجرد القول أو القلم فمن علم علماً صحيحاً أن
الله سمع لما يقول عليه بما يضل حاسب نفسه وناقشها ومن حاسب نفسه وناقشها نجح في كل
آن من تقصيرها ما يجعله على التمشير لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت ،
فمن نراه مشيراً فاعلم أنه عالم ، ومن نراه مقصراً فاعلم بأنه مفروء آثم ،

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن كلمة « ألم تر » اذا خوطب بها من سبق
له العلم بما يذكر بعدها تكون لتعجب والتقرير والذكير واذا خوطب بها من
لم يعرف ذلك تكون لتعريفه به وتصحيحه من شأنه وقد أجريت مجرى المثل في
هذا المقام فنزل من لم ير ما يتعلق به منقولة من رآه كأنه لظهوره وتقرره في نفسه
مما لا ينبغي أن يخفى أو أن يفضل عن التعجب منه والإدعان له . قال الاستاذ
الإمام في قول (الجلال) ان الاستفهام بها استفهام تعجب ونشوب ، أي ان
الاستفهام الحقيقي يمتنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن للأنكار
أو التقرير . ولكن الاستفهام هاتشي آخر وهو ما يحدث التعجب فلهي صلى الله
عليه وسلم ووجب الشوق له الى ما يقص عليه والمعنى ألم ينته عليك الى حال
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم الى الرواية بمعنى العلم بمتنع أن نكون بصريّة
ولم يقل ألم نعلم للأشعار بأن الأمر الحكيم عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق الى
مرتبة المرئيين . أقول ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل
يصح مثله في القصص النبيلة اذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون
معلوماً حتى كأنه سرني بالمعنيين ومنه ما نبهنا عليه من الفرق بين المطف بالفاء
وبهم وقد قالوا ان المطف في قوله تعالى « وقالوا » للاستئناف لأن الحلة المبدوءة
بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في اعرابه ولا في حكمه الذي يطلبه المطف .
قال الاستاذ الامام وهذا لا يتم أن يكون بين الحلة المبدوءة بالواو والاستئناف وبين
ما قبلها تناسب وارتباط في المعنى غير ارتباط المطف والمشاركة في الاعراب كما
هو الشأن هنا فان الآية الأولى مبينة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة
والثانية آمرة به سد تقرير حكمته وبيان وجه الحاجة اليه فالارتباط بينهما شديد

الا واني لا يستره التراخي

(٢٤٥ : ٢٤٦) مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضغه له

أضعفنا كثيرة ، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون •

القتال للدفاع عن الحق والحماية الحقيقة يتوقف على بدل المال لتجهيز لقائه ولنير ذلك لا فصل في الحاجة الى هذا بين البدو والحضر ، اذا كانت هناك القتائل البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه وكل واحد مطالب ببذل المال لتجهيز نفسه واعانة من يسخر عن ذلك من ضراء قومه ، وأما دول الحصار فكانت تحتاج في الاستعداد للمداهمة والمهاجمة مالا يحتاج اليه أهل البادية وقد كثرت نفقات الدول العربية اليوم ، أرخاء الدول ، العسكرية وتوقف الحرب على علوم ومذامع كثيرة من قهر فيها كان عرصة سقوط دولته لهذا قرن الله تعالى الأمر بالقتال ، بالحث على المال ، فالمراد بالذل هنا ما يبين على القتال وما هو بمعناه من كل ما يبطل شأن الدين ، وبصون الامة وبمنعها من عدوان الماديين ، ويرفع مكانتها في العالمين ،

ذكر هنا حكم الاتفاق في سبيل الله عبارة تستعز النفوس وأسلوب بمحز المهتم ، ويبسط الا كف بالكرم ، فقال (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا) فهذه العبارة أبلغ من الأمر المهرج ومن الأمر لمقرون بيان الحكمة ، والتنبه الى الفائدة ، والوجه في اختيار هذا الأسلوب هنا على ما قرره لا سند لمام أن المدعية الى البذل في المصالح العامة ضعيفة في نفوس لا كثيرين ولرغبة فيه قليلة ، وليس فيه من القوة والأهمية ما يسهل للامد حاجتهم به ، فلهذا في التأثير يدفع الشيء الى بذل شيء من فضل ماله لأفراد مما يشبههم أمور كثيرة منها ازالة ألم النفس بروية المعوزين والبائسين ، ومنها اتقاء حقد اعداء واكتفاء شر شرارهم والأمن من اعتدائهم ، ومنه ذلك ، ونية يده العليا بما تنفعه من ارتفاع المكانة في النفوس وتعظيم من يبذل لهم وشكرهم واحترامهم بهم فان

(البقرة ٢) البذل في المصالح اقراض الله - تضييره من ذا الذي ٤٥٧

السخي محب الى جميع الناس من ينتفع بسخائه ومن لا ينتفع واذا كان البذل الى ذوي القربى أو الجيران غلط النفس فيه أجل، وشفاؤ ألم النفس به أقوى، فإن ألم جارك وقريبك ألم لك ويتحذر أن يكون الانسان ناعماً بين أهل البؤس والضراء، محبداً بين الاثقياء، فكل هذه حظوظ النفس في البذل للأفراد تسهل عليها امثال أمر الله فيه وان لم يكن مؤكداً . وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل للدفاع عن الدين واعلاء كلمته وحفظ حقوق الله - فليس فيه شيء من تلك الخطوط التي تسهل على النفس مفارقة محبوها (المال) ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح العامة ولهذا كان المقام يقتضي مزيداً تأكيداً كيدو بالمبالغة في الترهيب وليس في الكلام ما يدرك شأوه هذه الآية في ذلك لأسبابي موقعها هذا بعد بيان سنة الله تعالى في موت الأم وحياتها حبيبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو النفي عن المملوك الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وإنما يقتضى المحتاج - وأنه عبر عن طلبه بهذا الضرب من الاستفهام، المستعمل للإكبار والاستعظام، فإنه إنما يقال من ذا الذي يفعل كذا في الأمر الذي يندر أن يقدم عليه أحد . يقال من ذا الذي يتطاول الى الملك فلان أو من ذا الذي يعمل هذا العمل وله كذا : اذا كان عظيماً أو شاقاً قبل من يتصدى له قال تعالى (٢: ٢٥٥) من ذا الذي يشفع عنده الا ما ذه) وقال (٣٣: ١٧) قل من ذا الذي يمسحكم من الله، الآية ولا يقال . من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة : وهجر الصيف متقد والسموم تلمح الوجوه - وأنه لم يشرب تسميته إقراضاً وبالتعبير عن هذا الاستفهام حتى قال (فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) ذلك أن الإقراض هو أرتمطي اسماً شيئاً من المال على أن يرد إليك مثله فالعبر بالاقراض يقتضي ان اقراض لا يضيع وليس هذا بكاف في الترهيب الذي تقتضيه الحال هنا صرح بأنه لا يرد مثله بل أضعاف أضعافه من غير تقدير وقد قال في مقام آخر (٣٤: ٣٩) وما أنفقتم من شيء فهو بحاله) وهو كاف هناك لما علمت من الفصل بين المقامين، وان تفاوت بين الناس في الحالين، ولك لتجد الناس على هذا التاكيد في الترهيب قلما يجودون بأموالهم في المصالح العامة (٣٤: ١٣) وقليل من عبادي الشكور

قال الأستاذ الامام معلوم أن الله تعالى قال في العاقلين فلا يحتاج الى شيء - لأنه ولا هو عاقل لجماعة معينين فيقتضيه لهم فلا بد لهذا التعبير بالإقراض من وجه صحيح - أي غير ما يطلبه الأسلوب من الترهيب - فما هو هذا الوجه ؟ ورد في الحديث أن الفقراء عيال الله على الأغنياء (٥) لأن الحاجات التي تعرض لهم بقضيتها الاغنياء - ومعنى كونهم عيال الله أن ما أصابهم من الفاقة والعوز إنما كان بالجري على سنن الله في أسباب الفقر والفقر أسباب كثيرة منها الضعف والسهو عن الكسب ومنها إخفاق السعي ومنها البطالة والكسل ومنها الجبل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار من نحو حر كات الماع واضطراب البحار واحتباس الامطار ، والاغنياء متكونون من اداة هذه الأنساب أو تدارك ضررها ، وإضاف أثرها ، كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء وإزالة الجبل بالاتفاق على التعليم والتربية - تعلم طرق الكسب والتربية على العمل والاستقامة والصدق - وإذا كان فقر الفقراء إنما هو بالجري على سنن من سنن

(٥) هكذا قال الأستاذ الامام وهو يشير الى الحديث لتداول «أفقر» عيال الله وأحب الناس الى الله أنفعهم لعياله» وقد رواه أبو يعلى في مسنده والترمذي من حديث أنس والطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ «الحق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفعهم لعياله» كذا في كنز العمال وقال المدلل في الأحاديث المشتهرة رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضيف وإن عدي من حديث ابن مسعود : أقول ورواه الخطيب عن ابن عباس له «أحب الناس الى الله تعالى من أحسن الى عياله» والهدبي عن أبي هريرة زيادة «وأبغض الخلق الى الله من ضيق على عياله» وتقرير الأستاذ الامام يتفق مع الرواية كما هو ظاهر على أن لفظه أصلا في هذا المقام وهو ما رواه ابن جرير عن علي كرم الله وجهه : مات غنيان وفتيران فقال الله تبارك وتعالى لاحد الغنيين ما قدمت لضحك وما تركت لعيالك فيقول يارب خافني وابام سواء نكملت برزقي كل دابة فقلت «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له» وعلت لك رزقي عيالي

١٩٠١

الله فازالة سبب فقره أو مساعده عليه أو فيه إنما يجري على سنة من سنه تعالى أيضاً كما أن غنى النبي كذلك فالانفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من يفتشون الى الله تعالى على أنهم عياله ذلأ ففى لم يكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزه الاقراض له تعالى فالفقراء عيال والله يعلم بأهدي الاغنياء وبسول الاغنياء يتوفيقهم لاسباب الغنى

أقول هكذا وجه العبارة رحمه الله تعالى بعد أن قال ان الحث على الانفاق في هذه الآية يراد به الانفاق في المصلحة العامة لا مواساة الفقير فمكأنه أر دان يبين صحة التعبير في نفسه حتماً ورد وإن استعمل في مقام آخر كقوله تعالى في سورة الثغابن (١٧١ ، ٦٤) ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم) ودخل فيها ذكره بعض المصالح العامة وهو ينطبق على سائرهما فإن القتال لحاية الدين وتأمين دعوته ولقد فاع عن الانفس والبلاد هو من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري فالانفاق فيه يصح أن يسمى اقراضاً لله تعالى باعتبار اقامة سنته به على وجه الحق الذي يرضيه جل شأنه . وقد كنت أزيد . مثل هذا البحث فيه أأ كتبه وأسندته اليه في حياته اعتياداً على احازنه مع كونه مما يقتضيه قوله

ثم قال روح الله روحه ما مثاله : والتعبير عن الانفاق بالاقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض الى المقرض عادة جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه حتى يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياه مه فكيف وقد وعد برده مصاعفاً أضاعافاً كثيرة ووعدده الحق هذا التعبير بمثابة المزمز ولززال لقلوب المؤمنين فقلب لا يلبس له ويندفع به الى البذل قلب لم يحسه الايمان ، ولم تعبه ففحة من نفحات الرحمن ، قلب خاو من الخير ، فائض بالحبث والشر ، أي لطف من عظيم يداني هذا القطف من الله تعالى بعباده ؟ حمار السموات والارض رب كل شيء ومليكه الذي عن العالمين الفعال لما يريد ، القلب لقلوب الصبيد برشد عباده الذين أنهم عليهم بفضل من المال واختصهم بشيء من النعمة الى مواساة اخوانهم بما فيه سعادة لم أنفسهم ولن يعيش معهم ، ويهديهم الى بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي

فيها صلاح حالهم، وحفظ شرفهم واستقلالهم، فيبرز هذا الهدى والارشاد في صورة الاستفهام، دون صيغة الأمر والإلزام، ويسمي نفسه مقترضاً ليشعر قلب الغني بمعنى الحاجة التي ربما تصيبه يوماً ما ثم هو يمد بمضاعفة ذلك العطاء — أيكون هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره بنعمته وفضله على كثير من خلقه ثم يحمد قلب هذا العبد وتنقبض يده لا يستحي من ربه، ولا يثق بوعده، ويقال مع هذا انه مؤمن به، وبأن ما أصابه من الخير فهو من عنده؟ كلا. مثل في نفسك ملكاً من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إعانة للفقراء وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب، في التلطف والاستعطاف، ومثل في خيالك موقع قوله من قلبك، وأثر كلامه في بدك،

أما كون القرض حسناً فالمراد به ما حل محله ووافق المصلحة لا ما وضع موضع الفخفة وقصد به الرياء والسمعة نعم أن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ولكنه لا يكون دالاً على إيمان المفق وثقته بربه وابتغائه مرضاته ولا على حبه الخير لذاته لارتقاء نفسه وعلو همته بما استفاد من فضائل الدين وحسن التهذيب فلا يكون له حظ من نفقته يقربه الى ربه زلفى بل يكون كل جزائه تلك السمعة الحسنة «فهجرته الى ما هاجر اليه». ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة ولكن بغير بصيرة تراه مواطن المنفعة ينفقته في بني مسجد حيث تكثير المساجد فيكون سبباً في زيادة نفق الجماعة وذلك يخالف لحكمة الشرع أو يبني مدرسة ولا يحسن اختيار المعلمين لها أو يفرض لها من النفقة مالا يكفي لدوامها فيسرع اليها الخراب أو يضع فيها معلمين فاسدين الاعتقاد أو الآداب فيفسدون ولا يصاحون فمثل هذا كله لا يقال له قرض حسن وإنما يكون الاتفاق قرضاً حسناً مستحقاً لمضاعفة كثيرة إذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشروع من إقامة الدين، وحفظ مصالح المسلمين، أو منفعة جميع الأنام، من الطريق الذي أشرعه الاسلام،

وأما هذه المضاعفة الى أضعاف كثيرة — وسأتي في آية أخرى ذكر سبع مئة ضعف والمراد الكثرة — فهي تكون في الدنيا والآخرة ذلك بأن المنفق لا يعلو كلمة الله ولتعزير الأمة ولإمدادها عن الحق والحقيقة يكون مدافعاً عن نفسه ومعزراً لها حافظاً لحقوقها لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها

فضمف الامة واذا لها وضياع حقوقها لا يتحقق الا بما يقع على أفرادها وهو منهم
والبلاء يكون عاماً ٢٥:٨ وانقوا فئمة لانهيين الذين ظلموا منكم خاصة) ثم ان الامة
التي بذل أغنياءها المال ، وتقوم بفريضة التعاون على الاعمال ، فيكفل غنيها
فقيرها ، ويحمي قوتها ضعيفها ، تنسج دائرة مصالحها ومنافعها ، وتكثر مرافقها
وتتوفر سعادتها ، وتدوم على أفرادها النعمة ما استقاموا على البذل والتعاون في
المصالح العامة ثم أنهم يكونون بذلك مستحقين لسعادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها
أقول ولو سرنا في الأرض وسبرنا أحوال الامم الحاضرة ، وعرفنا تاريخ
الامم الغابرة ، لرأينا كيف ماتت الامم التي قصرت في هذه الفريضة أو استعبدت ،
وكيف عزت الامم التي شمرت فيها وسعدت ، وهذه المضاعفة الدنيوية تكون لكل
أمة أقامت هذه السنة الالهية في حفظ كيائها واعزاز سلطانها سواء كان المفقون
فيها يمتنون الاجر عند الله تعالى أم لا . وانما المضاعفة كثيرة لا يمكن تحديدها لما
أجهل الامم الغافلة عنها وعن حال أهلها اذ يرون أهلها قد ورثوا الارض وسادوا
الشعوب فيؤمنون لو كانوا مثلهم ولا يدرون كيف يكونون بذلك . ومن العجب أن
يكون المسلمون اليوم أجهل الامم والشعوب بهذه السنة الالهية وهم يتلون كتاب
الله آناء الليل وأطراف النهار ولا تتحرك قلوبهم ولا ينبسط أبدهم عند تلاوة آياته
الحاتة على بذل المال في سبيل الله لاسيما هذه الآية التي لو أنزلت على جبل لرأيت
خاشعاً متصدعاً من هيبة الله تعالى والحياء منه . عمل بهذه الهدية قوم فسعدوا ،
وتركها آخرون فشقوا ، فان كان قد فات الأولين قصد مرضاة الله باقامة سنته
فخرموا ثواب الآخرة فقد خسر الآخرون بتركها السعادتين وذلك هو الخسران
المبين . ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه القرض الحسن المجاهدة والانفاق في سبيل الله : وهو اجمال لما تقدم
تفصيله ومن محاسن عبارات المفسرين هنا أن لفظ المضاعفة هنا للمبالغة بما في
الصيغة من معنى المبالغة . قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي (فيضاعفه) بالضم وعاصم
بالنصب ولا محل هنا لتطبيق قواعد النحو عليه وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بالرفع
والتشديد وان يعقوب وابن عامر بالنصب

قال تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقرأ نافع والكسائي والبرقي وأبو بكر يبسط بالصاد وهي لغة كان الأصل فيها تنعيم السنين لمجاورة الطاء أي يقبض الرزق عن بعض الناس فيجهلون طريقه التي هي سنن الله تعالى فيه أو يضعفون في سلوكها ويبسطه لمن يشاء بما يهديهم إلى تلك السنن ويفتح لهم الأبواب ويسهل لهم الأسباب . ولو شاء أن يغني فقيرا ويفقر غنياً لفعل فإن الأمر كله له بيده القبض والبسط وهو واضع السنن الهادي إليها والموفق للسير عليها فليس حصه الأغنياء على مواساة الفقراء والإنفاق في المصانع العامة أو الخاصة من حاجة به أو عجز منه سبحانه ، كلا بل هي هدايته الإنسان إلى طرق الشكر على النعم بما يحفظها وينضي إلى المزيد فيها حتى يبلغ كماله الاجتماعي الذي أعده له بمحكته . وقال بعض المفسرين يقبض بعض الأيدي عن البذل ، ويبسط بعضها بالفضل ، قال الأستاذ الإمام وهو لا ينفق مع ما تقدمه من الآية ولا يظهر بعده ما تضمنه قوله تعالى ﴿ واليه ترجعون ﴾ من الوعد والوعيد أي لأنه لا بد أن يكون مرتباً على عمل لنا فيه كسب واختيار ، لا على ما تصرفه الأقدار ، وقد قال بعض العلماء إن هذا التعقيب يدل على أن البذل واجب يعاقب على تركه : أقول يريد عقاب الآخرة وأما عقاب الدنيا فهو أظهر لأنه مشاهد لأرباب المصائر اللاحقين في شؤون الأمم إذ لا يبحثون في حال أمة عزيزة الا ويرون بذل أغنيائها المال . لنشر العلوم واتقان الأعمال ، وتعاون أفرادها على مصالحها ، هي أسباب عزتها ورفعتها ، ولا يبحثون في حال أمة ذليلة مقهورة الا ويرون أغنياءها ممسكين . وأفرادها غير متعاونين ، فعلنا بهذا أن قوله تعالى ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ الخ بيان لطريق المضاعفة ودليل عليه وتذكير بالله وتدبره خلقه وبصير الخلق إليه أي فهو يضاعف لهم في الدارين . وقد عهدنا في القرآن ختم آيات الأحكام بمثل هذا وعندي أن هذه الآية أبلغ آياته

قال الأستاذ الإمام الرجوع إلى الله تعالى رجوعان - رجوع في هذا العالم إلى سنته الحكيمة ونظام خليقته اثبات ككون نحصيل الغنى يكون بكذا من عمل

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

وكن الفقير يكون بكذا وكذا من

نحو ذلك وككون البذل من فضل المال يأتي بكذا وكذا من المنافع الخاصة
 بالبازل والعامة لقومه الذين يعززونهم ويسعد بسعادتهم وكون ترك البذل يأتي
 بكذا وكذا من المفسد والمضار العامة والخاصة . ولا يستقل الانسان بعمل من
 ذلك تمام الاستقلال بحيث يستغني به عن الرجوع الى الله تعالى بالحاجة الى معونته
 وتوفيقه ونسخير الأسباب له . أقول ولو فرض أن بعض أعماله يتم بكسبه وسعيه
 وجسده لما كان الا راجعاً الى الله تعالى فيه لأنه ما عمل ولا وصل الا بالسير على
 سننه وانما يكون مستغنياً عن الله تعالى ان قدر أن يغير سننه ونظام خلقه وينفذ
 بعمله من محيط ملكه وسلطانه (٣٣:٥٥) ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات
 والارض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ٣٤ فبأي آلاء ربكم تكذبان قال
 وأما الرجوع الآخر فهو الرجوع في الدار الآخرة حيث تظهر نتائج الاعمال
 وآثارها (١٨:٨٢) يوم لا تعلم نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله)

(٢٤٦ : ٢٤٧) أَلَمْ تَر إِلَى آلِمَلَاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ
 قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْبَأْتَنَا بِكُفْرِنَا وَأَنبَأْتَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لَآتِيًا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ ، قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَاءَنَا ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ تَوَلَّوْا إِلَّا
 قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٧:٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
 أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
 عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *

﴿ تمهيد في نسبة قصص القرآن الى التاريخ وبيان حال الامم قبل القرآن وبعده ﴾
 بدأ الاستاذ الإمام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآيات بمقدمة في قصص القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقال مأمثاله مع ايضاح : تقدم في تفسير « ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » أن القرآن لم يدين هؤلاء القوم ولا الزمان ولا المكان الذين كانوا فيها . ثم ذكر هنا قصة أخرى عن بني اسرائيل فعين القوم وذكر أنه كان لهم نبي ولم يذكر اسمه ولا الزمان ولا المكان الذين حدثت فيها القصة ولكنه ذكر بعد ذلك اسم طالوت وجالوت وداود

يظن كثير من الناس الآن - كما ظن كثير من قبلهم - ان القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني اسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهود العتيق أو كتب التاريخ القديمة وليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً وانما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة بنفسبها وانما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال (١٢: ١١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب) وبيان سنن الاجتماع كما قال (٣: ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين او قال (٤: ٨٥) سنة الله التي قد خلت في عباده) وغير ذلك من الآيات . والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة ولا يأتي بها مفصلة بمجزئياتها التي لا تزيد في العبرة بل ربما تشغل عنها فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يعظمها الله بها ويعلمنا سنن ما لا يعرفه الناس لأنه لم يرو ولم يدون بالكتاب وقد اهتمدى بعض المؤرخين الراقيين في هذه الأزمنة الى الاقتداء بهذا فصار أهل المنزلة العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الاحكام الاجتماعية وهو الأمور السكلية ولا يحفلون بالمجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة ولما في قراءتها من الاسراف في الزمن والاضاعة للعمر بغير فائدة نوازيه ، وهذه الطريقة يمكن ايداع ماعرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد منه فلا يكون عرضة للتكذيب والظن كما هو الشأن في المصنفات التي تستعصي

لوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا

ان محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بادخال ما يروون فيها على أنه بيان لها هي مخالفة لسته ، وصرف لقلوب عن موعظته ، وإضاعة لمقصده وحكمته ، فالواجب أن نفهم ما فيه ، ونعمل أفكارنا في استخراج العبر منه ، ونزع نفوسنا عما دمه وقبحه ، ونحملها على التحلي بما استحسنته ومدحه ، وإذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فقلنا أن نجزم بأن ما أوحاه الله الى نبيه ونقل الينا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره الصادق ، وما خالفه هو الباطل وناقله مخطيء أو كاذب ، فلا نعدّه شبهة على القرآن ولا نسكلف أنفسنا الجواب عنه ، فان حال التاريخ قبل الاسلام ، كانت مشبهة الأعلام ، حالكة الظلام ، فلا رواية يوثق بها ، للمعرفة التامة بسيرة رجال سندها ، ولا تواتر يعتد به بالأولى ، وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يحبب عليهم -- لو أنصفوا -- أن يورخوا به أجمعين أقول ان الذي يسبق الى الذهن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم وسير العالم بعد الاسلام لم ينطمس ولم تذهب الثقة به وينقطع سند روايته كما كان قبله . ويبان ذلك بالاجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد استعدوا للاهنداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم فكان من عمل المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل ولذلك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتعرف سيرتهم وبتبين الصادق والكاذب منهم وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة وبحوثها في الكتب المؤلفة متى يوثق بنسبتها الى مؤلفها وبينوا حقيقة التواتر الذي يفيد اليقين والفرق بينه وبين ما يشتهر من روايات الآحاد فهذه العناية لم ينقطع سند لنوع من أنواع العلم التي وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت آتم . ثم كان شأن من فنى على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دونهم في ضبط الرواية وتقديرها والامانة فيها فلم يضع شي من العلوم والفنون ولا من

لحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد الاسلام وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الاسلام وغيره يسهل تصفيته وأخذ المصنف منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجتماع منه جريا على هدي القرآن فيه

لقد وصل الراقون في مدارج العمران اليوم الى درجة يسهل عليهم فيها من ضبط جزئيات الوقائع ما لم يكن يسهل على من قبلهم كاستخدام الكبرياء في نقل الاخبار لمن يدونها في الصحف وتصوير الوقائع والمعاهد بما يسمونه التصوير الشمسي (فوتوغرافيا) وسهولة الانتقال على الكائنين من مكان الى مكان وتأمين الحكم لهم من المخاوف وغير ذلك وقد اجتمع من هذه الوسائل في الحرب التي كانت في هذين العامين بين دولتي اليابان وروسيا ما لم يجتمع لدولتي التاريخ في غيرها من الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لأشهر الجرائد الغربية مكاتبون في مواقع الحرب يشاركون في السبق الى الوقوف على جزئيات الحوادث وايصالها الى جرائدهم كما تفعل شركات البرقيات (التلغرافات) في إنباء المشتركين فيها بذلك وكنا نرى في رسائل الغربيين من الخلاف والتناقض ما يتعذر معه العلم بالحقيقة وكما من رسالة لشركات البرقية ولمكاتبي الجرائد كانت من المسائل المنفق عليها اثنين بعد ذلك كذبها ، فهذه آية بينه على أنه لا سبيل الى الثقة بجزئيات الوقائع التي تحدث في عصرنا ويعني المؤرخون أشد العناية بضبطها الا ما يبلغ روايته المتعمقون عليه مبالغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فما بالك بما كان في الامم الخالية

وجملة القول ان طريقة القرآن في قصص الذين خلوا هي منسوبة الحكمة وما كان لمحمد الأمي الناشيء في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي اليها بفكره ، وقد جعلها الحكماء في عصره وقبل عصره ، ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها الى صفوته منهم ص. الله عليه وسلم (٤٣:٧) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فطينا وقد ظهرت الآية ووضحت السبيل أن لا نلتفت الى روايات الفارين في تلك القصص ولا نعد مخالفتها للقرآن شبهة نبالي بكشفها كما قال الاستاذ الامام روح الله ووجهه في مقام الرضا ان بعد هذا نقول ان وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات التي قبلها نزلت في شرح القنال لحماية الحقيقة واعلاء شأن الحق والعدل

المال في هذه السبيل سبيل الله لعزة الام ومنعتها وحبائها الطيبة التي يقع من ينحرف عنها من الاقوام في الهلاك والموت كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوم على كثرتهم وهذه القصة - قصة قوم من بني اسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة الامم الى دفع الهلاك عنها فهي تمثل لنا حال قوم لهم نبي يرجعون اليه وعندهم شريعة تهديهم اذا استهدوا وقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر كإخراج أصحاب القصة الاولى بالجن فعملوا ان القتال ضرورة لا بد من ارتكابها مادام العدو ان في البشر وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال ، فاستحقوا الخزي والنكال ، فهذه القصة المفصلة ، فيها بيان لما في تلك القصة المجلة ، فرأيتك من ديارهم فماتوا بذهاب استقلاهم ، واستيلاء العدو على ديارهم ، فالأية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن خروجهم فارين مجبنهم ولم تصرح بسبب احيائهم الذي تراخت مدته ولكن ما جاء بعدها من الامر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضغاث كثيرة تدلنا الى سنته في حياة الأمم وجاءت هذه القصة الامر ائيلية تمثل النبوة فيه ، وتفصيل كيفية احتياج الناس اليه ، اذ بينت أن هؤلاء الناس احتاجوا الى مدافعة العادين عليهم ، واسترجاع ديارهم وأبنائهم من أيديهم ، واشتد الشعور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلال ، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد ، ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغاً لم تنفع معه تلك العدة فنزلوا وأعرضوا للأسباب التي أشير اليها وألهم القليل منهم رشدهم واعتبروا فاتصروا

قال تعالى ﴿ ألم تر الى الملائكة من بني اسرائيل من بعد موسى ﴾ تقدم الكلام على هذا الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه . والملائكة القوم يجتمعون للتشاور لا واحد له قالة البيض اوي وغيره وقال غيرهم الملائكة الأشراف من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط والجيش وجمعه أملاء سموهم ملائكة لانهم يملكون العيون رواء والقلوب هيبة ﴿ إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ﴾ وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين وهو معرب صمويل أو صموئيل وقيل انه يوشع وهذا من الجهل بالتاريخ فان

يوشع هو قتي موسى والقصة حدثت في زمن داود والزمن بينهما بعيد ، وبث الملك عبارة عن اقامته وتوليته عليهم ﴿ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ﴾ قرأ نافع وحده « عسيتم » بكسر السين وهي لغة غير مشهورة والباقون بفتحها وهي اللفظة المشهورة والمعنى هل قاربتم أن تحجموا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع — أو — أأتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم . فعسى للمقاربة أو لتوقع ﴿ قالوا ومالنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ أي أيّ داع لنا يدعوننا الى أن لا نقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء العدو ايانا عنها وأفردنا عن أولادنا بسببه اياهم واستعباده لهم ﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن الأمم اذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهابة فاذا أراد الله تعالى إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خباياهاوم لاقلون فيعملون مالا يعمل الا كثرون كما علمت من تفسير قوله تعالى « ثم أحياهم » وما هو منك ببعيد ولم يكن هؤلاء القوم قد استعد منهم للحياة الا القليل قل الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد الاجتماعية أن الأمم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر في المدافعة عند الحاجة اليها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي يتخللونها على حد قول الشاعر

واذا ما خلا الجباب بأرض طلب الطعن وحده والنزلا

ثم اذا توفرت الشروط يضعفون ويحبنون ويزعمون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورين ﴿ والله عليم باضالمين ﴾ الذين يغالون أنفسهم وأمتهم بتوكيد الجهاد دفاعاً عنها وحفظاً لحقها فهو يمجزهم وصفهم فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين

أقول وفي تاريخ أهل الكتاب ما يفيدان بني اسرائيل كانوا في الزمر الذي بعث فيه صحوثيل نبياً ملهما قد اُحرفوا عن شريعة موسى و - وه فعبدوا من دون الله آلهة أخرى فضغفت رابطنهم الملية وسلط الله عليهم الفلسطيين فدار بهم حتى أئخوهم فانكسروا وسقط منهم ثلاثون ألف مقاتل وأخذ ابوت عهد الرب منهم ، كما : لا راء : فتتخذ : انهم : و : الملدون : فتج : على أيدائهم

فلما أخذه أهل فلسطين انكسرت قلوب بني اسرائيل ولم تنهض همتهم للاسترداد
وكانوا الى ذلك العهد لملوك لهم وانما كان رؤسائهم القضاة بالشرعية ومنهم
الانبياء ومنهم صموئيل كان قاضياً فلما شاخ جمل بنه قضاة وكان ولده البكر وولده
الثاني من قضاة الجور وأكله الرشوة فاجتمع كل شيوخ بني اسرائيل (وهم المعبر
عنهم في القرآن بالملاء) وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكاً يحكم فيهم كسائر
الشعوب فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك واستعبادهم للام فألحوا فألهم الله تعالى أن
يختار لهم طالوت ملكاً واسمه عندهم شاول فذلك قوله تعالى

﴿ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أني يكون له
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ﴾ الظاهر أن طالوت
تعريب لشاول وإن كان بعيداً منه في اللفظ وقيل أنه لقب له من الطول كملكوت
من الملك وأمثالها وذلك أنه كان طويلاً مشدداً في سفر صموئيل الاول من العهد
العتيق « من كنفه فما فوق كان أطول من كل الشعب » وفيه « فوق بين
الشعب فكان أطول من كل الشعب من كنفه فما فوق » واعترض بمنع صرفه
وقال الاسناد لامام عند ذكر طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سماه الله
طالوت فهو طالوت . أي انا لانبأ بما في كتبهم لما قدمنا . واذا علم القارىء
أن القوم لا يعرفون كاتب سفر صموئيل الاول والثاني من هو ولا في أي زمن كتب
فانه يسهل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما استدكارهم جملة ما كفقد صرحوا . وقالوا
ان منهم من احتقره ولكن أخبارهم لا تنصل بأسبابها ولا تقرر بعلاها . وقال المفسرون
في استدكارهم للملكه وزعمهم أنهم أحق بالملك منه أنه كان من أولاد بنيامين لا من
بيت يهوذا وهو بيت الملك ولا من بيت لاوي وهو بيت النوة . وفهم بعضهم
من قوله « ولم يؤت سعة من المال » انه كان فقيراً وقالوا كان راعياً أو دهباً
أو سقاء . ولا يصح كلامهم في بيت الملك لأنه لم يكن فيهم ملك قبله وفهم سعة
المال التي توهله للملك في رأي القائلين لا تدل على أنه كان فقيراً وانما العبرة في
العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يرون ان الملك لا بد أن يكون
وارثاً للملك أو ذا نسب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظماهم الخضوع له وذا

مال عظيم يدبره الملك والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والاعنياء وان لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية فبين الله تعالى فيها حكاه عن نبيه في أولئك القوم أنهم مخطئون في زعمهم ان استحقاق الملك يكون بالنسب وسمة المال بقوله ﴿ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ فسروا اصطفاه الله تعالى هنا بوحيه لذلك النبي أن يحمل طالوت ملكا عليهم ولعله لو كان هذا هو المراد لقال اصطفاه لكم كما قال (٢: ١٢٢) اصطفى لكم الدين والمتبادر عندي ان معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ولا ينافي هذا كون اختياره كان بوحى من الله لان هذه الامور هي بيان لاسباب الاختيار وهي أربعة ١ الاستعداد الفطري ٢ السعة في العلم الذي يكون به التدبير ٣ بسطة الجسم المعبر بها عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة « العقل السليم في الجسم السليم » وللاشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة ولوقار و٤ توفيق الله تعالى الاسباب وهو ما عبر عنه بقوله ﴿ والله يوتني ملكه من يشاء ﴾ والاستعداد هو الركن الاول في المرتبة فلذلك قدمه والعلم بحال الامه ومواضع قوتها وضعفها وجودة الفكر في تدبير شؤنها هو الركن الثاني في المرتبة فسكن من عالم بحال زمانه غير مستعد للسلطة اتخذته من هو مستعد لها سراحا يستضيء برأيه في تأسيس مملكة أو سباحتها ولم ينهض به رأيه الى أن يكون هو السيد الزعيم فيها . وكمال الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبة وهو في الناس أكثر من سابقه وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك لأن المزايا المبال اذا وجدت سهل على صاحبها الاتيان بالمال . وانا نعرف في الناس من أسس دولة وهو فقير أحمي ولكن استعداده ومعرفته بحال الامه التي سادها وشجعته كانت كافية للاستقلال عليها والاستعانة بأهل العلم بالإدارة والشجعان على تمكين سلطنته بها . وقد قدم الاركان الثلاثة على الرابع لأنها تتعلق بمواهب الروح الذي هو ملكا فأذكر القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفيق الله تعالى بفساده الاسباب التي لا عمل له فيها لسعيه فليس من مواهبه ومزاياه فقدم في أاسبابها وما تذكر

وأقول إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يفعل بلا سبب ولا جريان على سنة من سننه في نظام خلقه وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (١٣: ٨ وكل شيء عنده بمقدار) أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف ولا خلل فإيناؤه الملك لمن يشاء بمقتضى سننه إنما يكون بجعله مستعداً للملك في نفسه وبتوفيق الاسباب لسمعته في ذلك أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك والآخر في حال الأمة التي يكون فيها . وفي الأحاديث المشهورة على السنة العامة « كما تكونون يولى عليكم » (قال في الدرر المنتثرة رواه ابن جميع في معجمه من حديث أبي بكره والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعاً ثم قال هذا منقطع . وفي كنز العمال أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكره والبيهقي عن أبي اسحاق السبعي مرسلًا) . نعم إذا أراد الله اسعاد أمة جعل ملكها مقويًا لما فيها من الاستعداد للخير حتى يغلب خيرها على شرها فنكون سعيدة وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويًا لدواعي الشر فيها حتى يغلب شرها على خيرها فنكون شقية ذليلة فتعدو عليها أمة قوية فلا تزال تنقصها من أطرافها، وتفتت عليها في أمورها، أو تناوشها الحرب، حتى تزل سلطانها من الأرض، يرد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سننه في نظام الاجتماع فهو يوتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء بعدل وحكمة، لا بظلم ولا عبث، ولذلك قال (٢١: ١٠٥) ولقد كننا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال (٧: ١٢٨) إن لأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فالمتقون في هذا المقام — مقام استعمار الأرض والسيادة في الممالك — هم الذين ينقون أسباب خراب البلاد وضمف الأمم وهي الظلم في الحكم والحمل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم بحسب استعدادها الاجتماعي

أطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في إتيان الملك لآتي أرى عامة المسلمين يهيمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن الملك يكون للملوك بقوة إلهية هي ورام

الاسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية وهذا الاعتقاد قديم في الامم الوثنية وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية وأن محاولة مقاومتهم هي كمحاولة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته. وكان الاستاذ الامام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالى «والله يوتي ملكه من يشاء» اذ جاء في آخره وقد كتبت في مذكري عنه : أي ان له سنة في هيئته من يشاء للملك : ومثل هذا الاجمال لا يعقله الا من جمع بين الآيات الكثيرة في إثبات الارض وفي هلاك الامم وتحويلها والآيات الواردة في أن له تعالى في الشرسنة لا تبدل ولا تتحول وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (١٣ : ١١) ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فخالة الامم في صفات أنفسها وهي عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية وثروة أو فقر وقوة أو ضعف هي التي تمكن الظالم من اهلاكها . والفرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن التفسير في اصلاح شؤوننا تمكلا على ملوكنا فان مشيئة الله تعالى لا تتعلق بإبطال سننه تعالى وحكمته في نظام خلقه ولا دليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الامم هو بقوة إلهية خارقة للعادة بل شرعة الله تعالى وخلقته شاهدتان بضد ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار

ثم ختم الآية بقوله تعالى ﴿ والله واسع عليم ﴾ على طريقة القرآن في التنبيه على الدليل بعد الحكم والتذكير باسمائه الحسن وأثارها أي واسع النصرف والقدرة اذا شاء شيئا اقتضته حكمته في نظام الخلقة فانه يقع لاحتماله علم بوجود الحكمة فلا يضع سننه في استحقاق الملك عبثا ، ولا يترك أمر العباد في احسانهم سدى ، بل وضع لهم من السنن الحكيمة ما هو مستعمل الابداع والا تعان ، وليس في الابدع مكان ابداع مما كان ،

هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري حلال سلاوت ملكا أربعة وأحسن عبارة لهم على اختصارها عبارة المصاوي ، هذا . فاعلموا بملكه أنتم . فاعلموا بملكه رد عليه ثلاث (أولاً : أن) الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . فاعلموا بملكه الله تعالى وقد

اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم و (ثانياً) بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الامور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب ، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب ، لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيها وقد كان الرجل القائم بمد يده فينال رأسه ، و (ثالثاً) بأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتیه من يشاء (واربعاً) بأنه «واسع» الفضل يوسع الفضل على الفقير ويغنيه «عليم» بمن يليق بالملك وغيره : اه فعملوا الاول بمعنى الثالث وجعلوا مزية العقل ومزية البدن شيئاً واحداً وهما شيئان وأجملوا القول في المشيئة حتى ان المنوم ليتوهم أن ذلك يكون بعناية غيبية لا بسنة الهبة وجعلوا كونه تعالى واسعاً عليماً وجهاً خاصاً ، ولا أحفظ عن الاستاذ الإمام في الاور شيئاً ورأيه في مشيئة الله تعالى هنا ما تقدم آنفاً وقد فسر الواسع بواسع التصرف والقدرة وهو يتفق مع قولهم واسع الفضل وقال في تفسير عليم : عليم بوجوه الاختيار ومن يستحق الملك

(٢٤٨ : ٢٤٩) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * (٢٤٩ : ٢٥٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَائِفُ بِالْجَنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلَّا مَن أَغْرَقَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَكُوا اللَّهَ كَرِهَتْ قِتَّةٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ قِتَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥١) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥٢) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * (٢٥١ : ٢٥٣) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَكِنَ الْمُرْسَلِينَ *

قوله تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت ﴾ يدل على ان
نبي اسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم نبيهم ، من استحقاق طالوت الملك بما
اختاره الله وأعد له وآناه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بابعائه
حتى جعل لذلك آية من العناية به وهي عود التابوت اليهم . أما التابوت فهو صندوق له
قصة معروفة في كتب اليهود . ففي الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج ما نصه :
« وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل ان يأخذوا لي مقدمة . من
كل من يحبه قلبه يأخذون تقدمتي وهذه هي المقدمة التي يأخذونها منهم . ذهب
وفضة ونحاس وأسماجنوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة
وجلود نحس وخشب سنط وزيت للمنارة وأطيان لدهن المسحة وللبخور العطر
وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة فيصنعون لي مقدسالا سكن في وسطهم
بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع أئينه هكذا تصنعون .
فيصنعون تابوتا من خشب السنط موله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه
ذراع ونصف . وتغشيه بذهب تقي ، من داخل وخارج تغشيه ، وتصنع عليه أكلاما من
ذهب حواليه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه
الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيها
بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت هما . تبقى
العصوان في حلقة التابوت لا تنزعان منها . وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك . وتصنع
غطاء من ذهب تقي ملوله ذراعان ونصف ، وعرضه ذراع ونصف . وتصنع ذويبرز *)

من ذهب صنعة خراطة نضعهما على طرفي الغطاء . فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الغطاء . تصنعون الكرو بين على طرفيه . ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مغلين بأجنحتهما على الغطاء . ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجها الكرو بين . ونجعل الغطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك » اهـ

هذا ما ورد في كيفية الأمر بصنع ذلك التابوت الديني وذكر بعده كيفية صنع المائدة الدينية وأنتها والمسكن والمذبح وخيمة العهد ومثارة السراج والثياب المقدسة وهي غرائب يمدحها عقلاء هذه المصور الأعبى والحكمة فيها والله أعلم أن بني إسرائيل كانوا - وقد استعبدوا وثنيو مصر بين أحقاباً - قد ملكت قلوبهم عظمة تلك الهياكل الوثنية وما فيها من الزينة والصناعة التي تدهش الناظر وتشغل الخاطر فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه سبحانه وتعالى وتذكر به فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع للعبادة . وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الزخرف والصنعة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي عن مناجاة الله بشيء منها . وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه صلب الرقبة أو كما تقول العرب « عريض القفا » على قرب عهده الوثنية وإحاطة الشعوب الوثنية به من كل جانب لا يابق بحال البشر في طور رتقائهم إذ لا يرى الرجل العاقل بمثل ما يربى به الطفل أو اليافع . وفي سائر فصول سفر الخروج تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدس فيها الله ولصنع الخيمة والتابوت وغير ذلك وكيفية صنعها وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم فانك تجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالاً لا غريبة عنه منها انه نزل مع آدم من الجنة ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبذ به الاسرائيليون من القصص بين المسلمين مخادعة لهم

وفي آخر فصول سفر الخروج ان موسى عليه الصلاة والسلام وضع اللوحين

الذين فيها شهادة الله أي وصايا لبي إسرائيل في التابوت . وفي كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوع أو يوشع وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا في القتال وحي به وقدموه ثوب اليهم شجاعتهم وينصرهم الله تعالى أي ينصرهم بتلك الشجاعة التي تنجدد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عند ما ضعف يقينهم وفسدت أخلاقهم فلم يغن عنهم التابوت شيئاً كما قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى

كانت حرب بين الفلسطينيين و بني اسرائيل على عهد عالي الكاهن فانصر الفلسطينيون وأخذوا التابوت من بني اسرائيل بعد ما ذككوا بهم توكيلاً فأت عالي قهراً وكان صموئيل — الذي يدعى في الكتب العربية شمويل — قاضياً لبني اسرائيل من بعده وهو نبياهم الذي طلبوا منه أن يبعث لهم ملكاً ففعل كما تقدم وجعل رجوع التابوت اليهم آية لملك طالوت الذي أقامه لهم . وقالوا في سبب اتيان التابوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيضان في زرعهم والبواسير في أنفسهم فقتلوا من غلبوا من آل اسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم

وأما قوله تعالى في التابوت ﴿ فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾ فقد كثرت فيه الروايات ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل على أنها منعاوضة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جرير ، وهو أم التفاسير ، وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الغرائب لا أصل له في تلك الكتب . وحي الله تعالى ناطق بأن فيه سكينه والسكينة في اللغة ما تسكن اليه النفس ويطمئن به القلب وفي اتيان الصندوق سكينه لا تخفى لما كان له من الشأن الديني عند القوم أو فيه نفسه سكينه وهي الفيضان والبواسير الذهب نذل على خوف العدو أو الألواح أو رضاضتها وهي هي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون وروي عن عطاء بن رباح ما قلناه . قال ابن جرير وأولى هذه

النفوس من الآيات . وقوله ﴿ تحمله الملائكة ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن المراد بالملائكة صور الكرويين وقد حل أي وضع عليهما كما تقول في وصف القصور والمنازل المصنوعة : فيها فلان الملك على فرس من نحاس : تريد تمثل الملك وتمثال الفرس . وثانيهما أن البقرتين اللتين حملتا التابوت من بعض بلاد الفلسطينيين الى بني اسرائيل كانتا تسيران بإلهام الملائكة . وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرتا عجلة التابوت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند الى إلهام الملائكة . روى نحو هذا ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل انه سمع وهب ابن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهما الخ وختم الآية بقوله تعالى ﴿ ان في ذلك لآية لکم ان كنتم مؤمنين ﴾ قالوا يحتمل أن يكون هذا ثمة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في معجزة التابوت علامة أو حجة لکم تدل على عناية الله بکم واصطفائه لکم هذا الملك الذي ينهض بشؤونکم وينسلك بأعدائکم فعليکم أن ترضوا بملكه ولا تفرقوا عنه ويحتمل أن يكون ابتداء كلام منه تعالى لهذه الأمة أي ان فيما أوحاه الله تعالى الى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية على نبوته اذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يتعلم شيئاً ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة لاسيما ما يعتبر في الملوك من الصفات التي تؤهلهم للقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة . وانما يكون ذلك آية بينة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم السلام لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه لدلالة الكلام عليه

علم من السياق ان القرض الأول من طلب القوم نصب الملك عليهم هو أن يتولى قيادتهم للقتال في سبيل الله ويثار من أولئك الوثنيين الذين أخرجهم من ديارهم وأبنائهم فكان المنوقع بعد بيان نصب الملك ان يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك ما بينه تعالى ذكره بقوله ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من

اغترف غرفة بيده ﴿ فصل بالجنود انفصل بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم ولما كانوا من قبل كاهن للملك عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان اذعان الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به الا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يدلني هذا القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي والراضي والساخط فيختار المطيع الذي يرجى بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع النزال ، وينفي من يظهر عصيانه ، وبخشي في الوغي خذلانه ، فان طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر . وأحوج القواد الى اختبار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من يكرهه فاذا وجد في الجيش من ليس متحدا معه يخشى أن يوضعوا خلاله يبعونه الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالوت جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال لأن يكون ما بشر « قليلا فان الفرقة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه ولا يراه مانعا من الانحدار والاعتصام بحبله ، ومن لم يطعمه أي يذقه بالمرة فانه منه وهو الذي يركن اليه يوثق به تمام الثقة فلا يتلاءم سيكون على ثلاث مراتب مرتبة من شرب فيروى لا يبالي بالامر وحكمه أن يتبرأ منه ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يدل بها ، يقه وهو مقبوا ، في الجملة ومرتبة من لا يذوقه بالمرة وهو الولي النصير الذي يوثق بالتحاده ، ويعول على جهاده ، قال تعالى ﴿ فشرب منه الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن القوم كانوا قد فسد أسهم وتزلزل ايمانهم ، واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصيانهم ، وشق عليهم مخالفة الشهوة وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الايمان والغيرة على الملة والامة الا نفر قليل « وقليل من عمادى الشكور ، والعدد القليل من أهل الزرائم ، يفعل مالا يفعل الكثير من ذوي المآثم ، كما يعلم من قوله تعالى ﴿ فلما جاوزوه والذين آمنوا معه ﴾ أي فلما جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه ﴿ قالوا ﴾ أي الجنود وهم أولئك الذين شربوا منه الا قليلا منهم ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ وجالوت هو أشهر أبطال أعدائهم الغلطينيين وعربه النصارى الذين ترجوا سفر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا

﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ﴾ وهؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت وقد توهم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه لانه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن الدولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهر قال ضعافهم لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده : وقال أقوياؤهم : كم من فئة قليلة ألحق ثم استند بعضهم بعزيمة بعض وكان من أمر انصارهم ما يأتي في الآية التي بعد هذه . والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وإنما خص بالذكر الذين لم يشربوا لأنهم لم يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب فهم الذين جاوزوه معه مقترنين وهم الذين يئندهم منه ويتهربون من المتخافين العاصين كما علم من قوله ﴿ في الابتلاء ﴾ سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقاً منهم وصفهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربوا كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة له ولم يشربوا ثم أخبرنا بقولين يصح أحدهما لمعارضة الآخر ورده الأول أسنده الى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا منهم ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال ، والثاني أسنده الى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهو يطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم يعصوا ويتفق مع وصف الايمان الذي سبقه فعلمنا ان الجميع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كانا بعد مجاوزته وان النصر يح بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وإنما هي لبيان المعية والمصاحبة كان القوم افرقوا عند النهر فسبق من لم يشرب والتف حول القائد وجاوز النهر معه وتخلف الآخرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم اذ ظهر أثر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . ومن بديع ايجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه وأن يذكر القوم بوصف غير ما دل عليه الكلام أو يجعله في مكان الضمير لافادة ان هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سبق الكلام لتقريره كما وصف الذين لم يشربوا بالايمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى

فأعلمنا أن هذا الإيمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب وسبب الشجاعة والاقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عددا

هذا ما ظهر لي في بيان هذه العبارة ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : لما جاوزوه والذين آمنوا معه قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو أنه جاوز النهر مع طالوت الموءن الذي لم يشرب من النهر الا الغرقة والكافر الذي شرب منه الكثير ثم التمييز بينهم بعد ذلك بروية جالوت ولقائه وانعزل عنه أهل الشرك والتفان : الخ وفيه ذكر قول كل من الفريقين . ووسم من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت النهر الا أهل الإيمان بالغلبة ورد عليه قوله .

وفي كتب اليهود ان الابلاء بترك شرب الماء كان على يد جدعون قبل قصة طالوت ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بنيت عليه حوادث تاريخهم من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لاشيء منها مبني على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة مانصه :

« وقال الرب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لا تدفع المديانين يديهم لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني . والآن ناد في آذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة آلاف . وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا أنزل بهم الى الماء فأنتقمهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه لا يذهب معك فهو لا يذهب فترز بالشعب الى الماء وقال الرب لجدعون كل من بلغ الماء كالمغ الكلب فأوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب الماء الذي وقفوا عليه الى فهم ثلاث مئة رجل وأما باقي الشعب جميعا فمشوا على ركبتيهم للشرب الماء . فقال الرب لجدعون باثلاث مئة رجل الذين وقفوا وأخلصكم وأدفع المديانين يديكم »

وقد علمت أن القوم خلطوا في تاريخهم وأن أكثره لا يعرف كاتبه ومنه سفر صموئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارته تدل على أنه كتب بعد حدوث وقائعه فإن الكتاب يذكر بعض الأشياء ويقول أنها لا تزال إلى الآن كان الزمن كان كافياً لأن تندرس فيه جميع الرسوم والمعالم التي عهدت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون كاتبه . وانا نرى المؤرخين في زماننا يفلطون بما يقع في عهدهم غلطاً أبعد من هذا الغلط في اسناد الشيء إلى غير فاعله وتقديمه أو تأخيره عن زمنه . وكما فات مؤرخي بني اسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق فأنهم ما فيها من العبر والحكم فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مما تجده في عبارة القرآن من صنوف العبرة ، فالحق ما قاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولا يعتبر ما خالفه من أقوال سائر الكتب معارضاً له فيحتاج إلى التوفيق أو الجواب كما تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم .

﴿ ولما برزوا ﴾ أي لما ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي المستوى من الأرض ﴿ لجالوت وجنوده ﴾ وهم أعدائهم الفلسطينيين ﴿ قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أي لجأ قوم طالوت المؤمنون إلى الله تعالى يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبر ويثبت أقدامهم في مواقع القتال بثبات قلوبهم واطمئنانها بالإيمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الاوثان الذين تعلقت قلوبهم بالأوهام وهذه الأمور الثلاثة بعضها مرئب على بعض بحسب الأسباب الغالبة فالصبر سبب للثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . وأجاء الناس بالصبر المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره كما سنوضحه بعد تمام تفسير هذه الآيات

﴿ فهزمهم بإذن الله ﴾ الذي أعطاهم ما سألوا ببركة التوجه إليه وتذكر ما يؤمنون به من قوته التي لا تغالب ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ قالوا ان جالوت جبار الفلسطيني طلب البراز فلم يجرأ أحد من بني اسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يسي وكان غلاماً مري

الغنم ولم يقبل أن يلبس درعا ولا أن يحمل سلاحا بل حمل مقلاعه وحجارته فسخر منه جالوت واحتمى عليه اذ لم يستمد له وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلاع فرماه داود بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحنز رأسه وجاء به فألقاه الى طائوت فعرف داود وكان له الشأن القدي ورث به ملك بني اسرائيل كما قال تعالى ﴿ وَأَنَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكْمَةُ وَعِلْمُهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ فسر والحكمة هنا بالنبوة والأظهر عندي أن تفسر بالزبور القدي أوحاه الله اليه كما قال في آية أخرى (١٦٣:٤) وآتيناه داود زبوراً وبه كان نبياً . واما تعليمه مما يشاء فهو صنعة الدروع كما قال تعالى في سورة الأنبياء (٢١ : ٨٠) وعلمناه صنعة لبوس لكم لحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)

ثم بين تعالى حكمة الاذن بالقتال الذي قرره الآيات فقال ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ قرأ نافع « دفاع الله » والباقون « دفع الله » أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لقلب أهل الباطل والافساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم فكان من فضل الله على العالمين واحسانه الى الناس أجمعين أن أذن لاهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين فأهل الحق حرب لاهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم مانصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض . وقد سمي هذا دفاعاً على قراءة الجمهور باعتبار أنه منه سبحانه اذ كان سنة من سننه في الاجتماع البشري وسماه دفاعاً في قراءة نافع باعتبار أن كلام من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاومه

ثم بين ان ابتاء النبي الأُمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته . فقال ﴿ تلك آيات الله ﴾ يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني اسرائيل التي بعدها ﴿ نتلوها عليك بالحق ﴾ فيه تعريض بأن مايقوله بنو اسرائيل نزلاً من الله اذ لولا الرسالة لما عرفت شيئاً من هذا

القصص وأنت لم تكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شيئاً من التاريخ ولو تعلمته لجلست بها على الزحوا الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاصين . وقد قرر تعالى هذه الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم في سورة القصص بعد ذكر قصة موسى في مدين وذكر نبوته بقوله تعالى « ٢٨ : ٤٤ » وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين * ٤٥ » ولما أنشأنا قرونًا فخطاول عليهم العمر ، وما كنت ثاويا في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين * »

— السنن الاجتماعية في القصة —

أذكر ما يظهر لي من السنن والأحكام الاجتماعية في آيات هذه القصة مفصلة ممدودة لعلها توعى وتحفظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى

﴿ السة الاولى ﴾ ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأوقع الأعداء بها فعضوا حقوقها تنبيه مشاعرها لدفع الضيم وتفكر في سبيله فنعلم أنها الوحدة التي يمثلها الزعيم العادل ، والقائد الباسل ، فتتوجه الى طلبه حتى تجده كما وقع من بني اسرائيل بعد تشكيل أهل فلسطين بهم

﴿ الثانية ﴾ ان شعور الامة بوجوب حفظ حقوقها وصيانة استقلالها انما يكون على حقيقة وكاله في خواصها فتى كثر هؤلاء الخواص في أمة فانهم هم الذين يطلبون الرئيس الذي يملك عليهم كما علمت من اسناد طلب الملك الى الملأ من بني اسرائيل وهم شيوخهم وأهل الفضل فيهم

﴿ الثالثة ﴾ متى عظم الشعور في نفوس خواص الامة بوجوب حفظ استقلالها ودفع ضيم الأعداء عنها فانه لا يلبث أن يسري الى عامتها فيظن الناقص أن عنده من البهرة والحلية للامة ما عند الكامل حتى اذا خرجت من طور الفكر والشعور الى طور العمل والظهور ، انكشف عجز الأعداء المدعين ، ولم ينفع الاصدقاء الصادقين ، كما علم من قوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين »

﴿الرابعة﴾ ان من شأن الامم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له الملك عليها والاختلاف مدعاة التفرق فيجب أن يكون هناك مرجح يقبله الجمهور من الأمة . لذلك لجأ الملأ من بني اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن يختار لهم رجلاً يكون ملكاً عليهم . وقد جعل الاسلام المرجح لاختيار امام المسلمين مبايعة أولي الأمر لمن يختارونه وهم أهل الحل والعقد والمكآة في الأمة الذين هم عون السلطان وقوته باحترام الامة لهم وثقتها فيهم ولذلك لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اماماً للمسلمين في أمر الزعامة والحكم ولكن استنبط بعض العظماء من الصحابة رضاء النبي (ص) بإمامة أبي بكر الدنيوية بانابته عنه في الإمامة الدينية وهي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي الله المسلمين شرها . أي ان الشورى في انتخابه لم تكن تامة ، وإنما كان هو الذي عجل بالبيعة خوفاً من عاقبة طول أمد الخلاف مع اجماعهم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب الخليفة له

﴿الخامسة﴾ ان الناس لا يتفقون على التقليد أو الانباع فيما يرونه مخالفاً لمصلحتهم الاجتماعية ولذلك اختلف بنو اسرائيل على نبيهم في جمل طالوت ملكاً عليهم واحتجوا على ذلك بما لا ينهض حجة الا في ظن المنكرين . ومن عجيب أمر الناس أن كلا منهم يحسب انه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجتماع في الامم والدول فلا تعرض مسألة على عامي الا وييدي فيها رأياً يقيم عليه دليلاً . على أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يعترف الجاهلون بها بجهلهم فلا يحكمون فيها كما يحكمون في علم السياسة والاجتماع وما يعقله الا افراد من الناس . ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا العهد يرون أن الدعوة الى جمل الخلافة موافقة لقواعد الشرعية التي يعتقدونها مخالف لمصلحتهم وكثير منهم بعد الداعي الى ذلك عدواً لهم بل للاسلام نفسه

﴿السادسة﴾ ان الأمم في طور الجهل ترى ان أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة . كما علم من قول المنكرين على ملك طالوت في تأييد انكارهم «ولم يؤت سعة المال» . وأصحاب الأنساب الشريفة كما علم مما فسر به العلماء

خاصة . فانها هي التي تخضع لأصحاب العظمة الوهمية وهي التي ليست صفة لنفس صاحبها كلال والانتساب الى بعض العظماء في عرفهم سواء كانت عظمتهم بحق أو بغير حق . هذا موضع الخطأ في تعظيم ذي النسب والقرآن لم يصرح بأن ذلك هو وجه قولهم أنهم أحق بالملك وفي المسألة نظر لا يحل هنا لبسطه ولكن نقول بالاجمال ان الانتساب الى أهل الشرف الحقيقي وهم أصحاب المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة والنفوس الكريمة العريضة له أثر في النفس عظيم فان سليل الشرفاء جدير بأن يحافظ على كرامة نفسه فلا يندسها بالخيانة ثم إنه لا بد أن يرث شيئاً من فضائلهم النفسية فيكون استعداداً لاخير أعظم في الغالب . وانك لتجد الامم الراقبة في العلم والاجتماع تختار ملوكها من سلالة الملوك والامراء وتحافظ على قوانين الوراثة في ذلك . وما ارتقى عن هذا لأصحاب الحكومة الجمهورية . وقد جاء حكم الاسلام في هذه المسألة وسطاً فلم يغفل أمر النسب بالمرء لئلا تتسع دائرة الخلاف بطمع كل قبيلة في الإمامة الكبرى ولم يجعل الأمر في بيت معين لما في ذلك من الفوائد بل جعله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لا تخلو من هو أهل للإمامة وهي محترمة في نفسها كانت مخترمة في العصر الأول ويرجى أن يدوم احترامها مادام الاسلام الذي ظهر على يد نبي منها وهي قریش

(السابعة) ان الشروط التي تعتبر في اختيار الرجل في الملك هي ما استفدناه من قوله تعالى « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » الآية كما تقدم (الثامنة) هي ما أفاده قوله تعالى « والله يوتي ملسكه من يشاء » كما بيناه من وراءه بالشراه . من الكتاب العزيز على أن مشيئته تعالى إنما تنفذ بمقتضى سننه العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما في أنفسهم ، وفي سلب ملك الظالمين ، وإيراث الأرض الصالحين ، وتأويل هذه الآيات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون ؟ هـ ٢١ : ٤٠ أفلا يرون أن تأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون « أولم يسمعوا دعوة الانبياء بقوله تعالى في سورة الشعراء (٢٦ : ١٥٠ - ١٥٢) « فاتقوا الله وأطيعوني ، ولا تطيعوا امر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » ايظن المسلم الغافل أن مشيئة الله تعالى في قوله (٣ : ٢٦ قل

لهم مالك الملك توّتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) هي عبارة عن مخالفة سننه التي بينتها الآيات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره ؟ بل أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم أيظن المسلمون أن تنازع الامم والدول على ممالكهم وسلبها من أيديهم مخالف لمعدل الله العام ، وسننه الحكيمه التي جاء بها القرآن ، ؟؟ كلاله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء ولكنهم هم الذين فرطوا فذاقوا جزاء نفر يطهم فإن تابوا وصلحوا تاب الله عليهم والا فقد مضت سنة الأولين ،

(التاسعة) ان طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر . وقوانين الجندية في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش لقواده في المنشط والمكروه والمعقول وغير المعقول فاذا امر القائد بتسليم الديار او الاموال او الانفس للاعداء وجب تسليمها في قانون كل دولة نعم أنهم قرئوا بهذا الحق للقائد إيجابهم عليه أن يبرم الأمور باستشارة أهل الرأي في فنون الحرب وهم الذين يسمونهم أركان الحرب

(العاشرة) ان الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات ودائمة القواد ، الفئسة الكثيرة التي أعوزها الصبر والاتحاد ، مع طاعة القواد ، لأن نصر الله مع الصابرين لم رأي جرت سنته بأن يكون النصر ، أثرا لثبات والصبر ، وأن أهل الجزع والخن هم أعوان العدو هم على أنفسهم . وهذا ما شهد في كل زمان ، وهو كثير لا مطرده كما جاء في الآية الكريمة

(الحادية عشرة) ان الايمان بالله تعالى والتصديق ببله من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلاد . فان الذي يؤمن بأن له إلهاً بنا على أمره يمدّه بمعونه الإلهية ، كما أمده بالقوى الروحية والجسدية ، فذاظف بأذن ، كان مملحاً في الارض مسنمراً لها ، واذا قبضه اليه بانتهاه أجله المسمر كان في رحمة زاعمها فيها ، لهو جدير بان يستخف بالاهوال ، ويثبت في القتال تبارك لاجله . وقد وافقنا كتاب الافرنج في هذه المسألة فصرحوا بان من اسيد الله ، تدب اليه ويرى ولائهم في حربهم للانكليز كونهم أقوى ايماناً وأرسخ عقيدة . وجمهم لا يمد تشهد بأن الجيش العثماني أثبت جيوش العالم وأجبرهم على التسليم . حتى قائد امد

جيش هو من بقاء الله تعالى ايمانا قويا يقل في قواده من يساويه فيه
وقد عبرت الآية في هذا المقام عن الايمان بالظن . والايمان بالآخرة من
أصول الدين التي لا بد فيها من اليقين كما قال تعالى في سورة البقرة (٢ : ٤
و بالآخرة هم يوقنون) وقد ذهلنا عن بيان حكمة ذلك في تفسير الآية فنستدركه
هنا لان المقام مقام تمة تفسيرها فنقول ذهب جماهير المفسرين الى أن الظن
يسمعمل بمعنى اليقين المقطوع به وبمعنى الاعتقاد الراجح والقرائن الحالية وأقولية
تعين أحد المعنيين . ومن استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في سورة التطهيف
(٨٣ : ٤) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) وقوله في سورة الانشقاق (٨٤ : ١٤)
انه ظن أن لن يحور) وقال الاستاذ الامام ان الظن في هذه الآيات كلها بمعنى الاعتقاد
الراجح لامعنى له سواء والنكتة في ذلك بيان أن الاعتقاد الراجح يشمر هذه الثمرات
ويكون له هذا الجزاء فكيف باليقين (راجع تفسير ٤٦٠ الذين يظنون أنهم ملاقون بهم)
(الثانية عشرة) ان التوجه الى الله تعالى بالدعاء مفيد في القتال كما يدل
عليه قوله تعالى « فلهزمهم باذن الله » اذ عطفها بالفاء على آية الدعاء ، وذلك
معقول المعنى فان الدعاء هو آية ذلك الايمان الذي بينا فائدته آنفاً ولذلك قال
عز وجل في سورة الانفال (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

(الثالثة عشرة) دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يعبر
عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون ان الحرب طبيعية في البشر
لانها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت ترى أن قوله تعالى « ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال
خاصة بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة
والإبادة . ويظن بعض المتطاولين على علم الدين في الاجتماع البشري أن تنازع
البقاء الذي يقررون أنه سنة عامة هو من أثره المادي في هذا العصر وأنه جور
وظلم هم الواضعون له والحال كونه به وانه مخالف لهدي الدين ولو عرف من يقولون
هذا معنى الإنسان او لو عرفوا أنفسهم لما قالوا ما قالوا

﴿الرابعة عشرة﴾ قوله تعالى «فسدت الأرض» يؤيد السنة التي بهر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل ووجه ذلك جمل هذا من لوازم ما قبله فإنه تعالى يقول ان ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض أي هو سبب بقاء الحق وبقاء الصلاح . ويعزز ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الاذن للمسلمين بالقتال في سورة الحج (٣٩:٢٢) اِذْ لِلَّذِينَ يُثَلِّثُونَ بَيْنَهُمْ ظُلُمُوا وَإِنْ أَتَى عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدْ يَرْجُوهُمْ اللَّهُ أَنْ يُقَاتِلُوا أَهْلَهُمْ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا لَكُنَّا عَنْ آلِهَتِنَا لَعَّانِينَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَرْجُوهُمْ رَبُّ الْغَالِبِينَ ﴿٢٣﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ عَلِيمِينَ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٥﴾ فهذا إرشاد الى تنازع البقاء ولدفاع عن الحق وأنه ينتهي ببقاء الأمثل ، وحفظ الأفضل ، ومما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ١٧) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ أَسْثِيلُ رَبِّدَا رَايَا ، وَمِمَّا تُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ثَعْلَابٌ لَوْلَا أَنْ يَرْجُوا نُصْرَةَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ الْكُبْرَى لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣﴾ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٤﴾ فمر فميد ان سيول الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الصار في الاستماع ، وتدفعه وتبقى إلباز (١) الحق النافع الذي ينمو فيه العمران ، وإبريز لمصلحة الحق تحلى بها الانسان ، وهناك آيات أخرى تدل على ان الحق يزهر الباطل وسيأتي . ذلك ودفع الشبه عنه في موضعه ان املهنا الزمان والله المستعان

﴿تم الجزء الثاني وهو منقول من المجلد السابع والثامن من مجلة المار﴾

الطاهر الذي يأتي به النيل في فيضانه وهو خاص أريد به العام

الخِلافة

أو

الإمامة العظمى

تصنيف — السيد محمد رشيد رضا .

خير كتاب أخرج للناس في مسألة الخلافة الإسلامية جمع أبحاثها المتفرقة .
وضمن شتات مسائلها المبعثرة . فبين أحكامها الشرعية ، وأطوارها التاريخية ،
وتفضيل الحكم الإسلامي الذي تمثله على جميع أنواع الحكومات المدنية ، وما
يجب على المسلمين من إقامتها ، وعلى الترك خاصة من كفالتها ، وبيان الوسائل
لذلك ، وحصرها في سعي حزب الإصلاح الإسلامي الوسط بين جهود
المتفهمة ، وجهود المتفرجة ، لأحياء حضارة الإسلام الجامعة بين المصالح الجسدية
والروحية ، وانقاذ حضارة البشر بها من غوائل المادية القائمة باستعباد الأقوياء
للضعفاء ، واستئلال الأغنياء للفقراء ، والتنازع بين مذهب عبادة المال ،
وبلشفية الفلاحين والعمال ، وهو يحتوي على اثنين وأربعين بحثاً عدا المسائل
التي ذكرت على سبيل الاستطراد : فمنه ٥ قروش صحبحة عدا أجرة البريد
ويطلب من مكتبة (المنار) بمصر الحاوية لخبر الكتب الإصلاحية والعصرية .

اطلب من مكتبه المنار بشاويخ تاليفين بختيار عدد ٢٥

مطبوعات المنار

رقم	عنوان	رقم	عنوان
١٥	تفسير القرآن الحكيم لكل	٢٤٠٠	مجموعة المنار (٢٤ مجلدًا)
٣٠	د د د الجزء السابع منه	٢٥	تاريخ الاستاذ الامام (المنشآت
٤	د سورة الفاتحة .	٢٠	د (التآيين والمروني
٢	د سورة والعصر	١	مناسك الحج
٨	رسالة التوحيد (طبعة رابعة)	٥	ذكرى المولد النبوي
٦	الاسلام والنصرانية	٢	مختصر ذكرى للمولد
٢	اصلاح المحاكم الشرعية	٥	المصلح والمقلد
٣٠	شرح عقيدة السفاريني (جزآن)	٥	شبهات النصارى وحجج الاسلام
٣٠	العلم الشامخ مع الذيل (لغلي)	١	المسلمون والقبط
١٠	هدي الرسول (مختصر من زاد المعاد)	٥	الخلافة الاسلامية
١٨	أنجيل برنابا	٣	العرب والدرية (للاعظمي)
٥	الدين في نظر العقل الصحيح	٢٥	دلائل الاعجاز . طبعة ثانية
٣	الصلاب والفداء صفحاته ١٦٨	٣٥	أسرار البلاغة
٣٨	نظرة في كتب العهد الجديد	٣	الجرح والتعديل (لقاصي)
٦	دين الله في كتب أنبيائه	٣	تاريخ الجهمية والمنزلة له
١٦	سنن الكائنات (الاول والثاني)	٤	مفتاح السمة (تاريخ فنون الحديث)
٣٦	مدارج السالكين ثلاثة أجزاء	٦	التوسل ولوسيلة (طبعة ثانية)
٣	اغاثة الهان في طلاق الغضبان	٨	نخبة المحقق شرح المساق (للعطاس
٥	انتقاد مؤلفات زيدان بك	٨	صحة العلو لاهلي المغار (لذهبي)
٢	القول السديد في الاجتهاد والتقليد	٨	مفتاح اللغة العربية (تطبيق على القواعد)
٢	قناوي في اصلاح المرأة	١٥	بداية المجتهد طبع (الاستانة)
٢٠	مجموعة المحدث ٢٥٥ من الوقايد	٨	مختصر صفوة الصفوة

